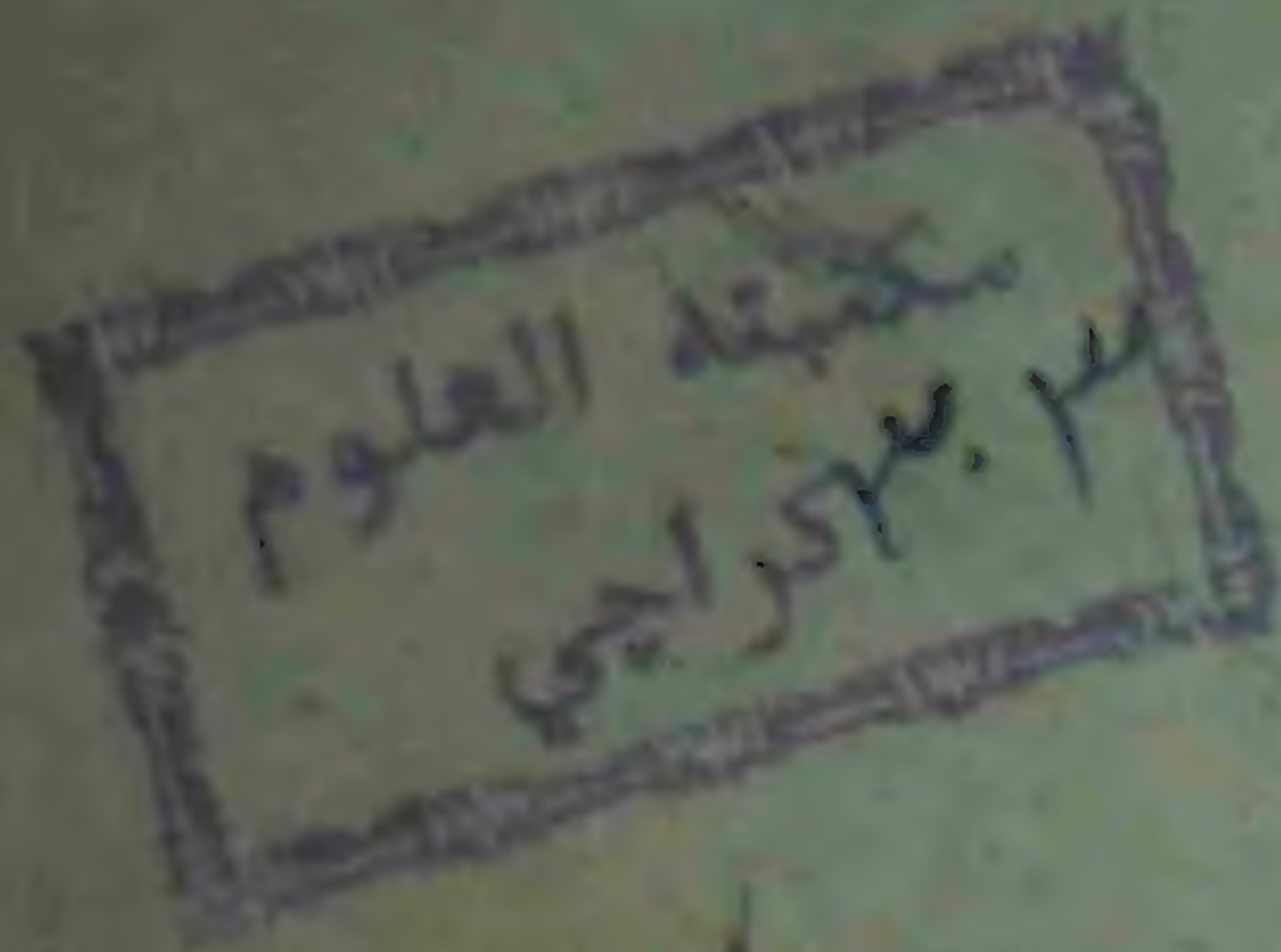

ALILMOWALAMAL

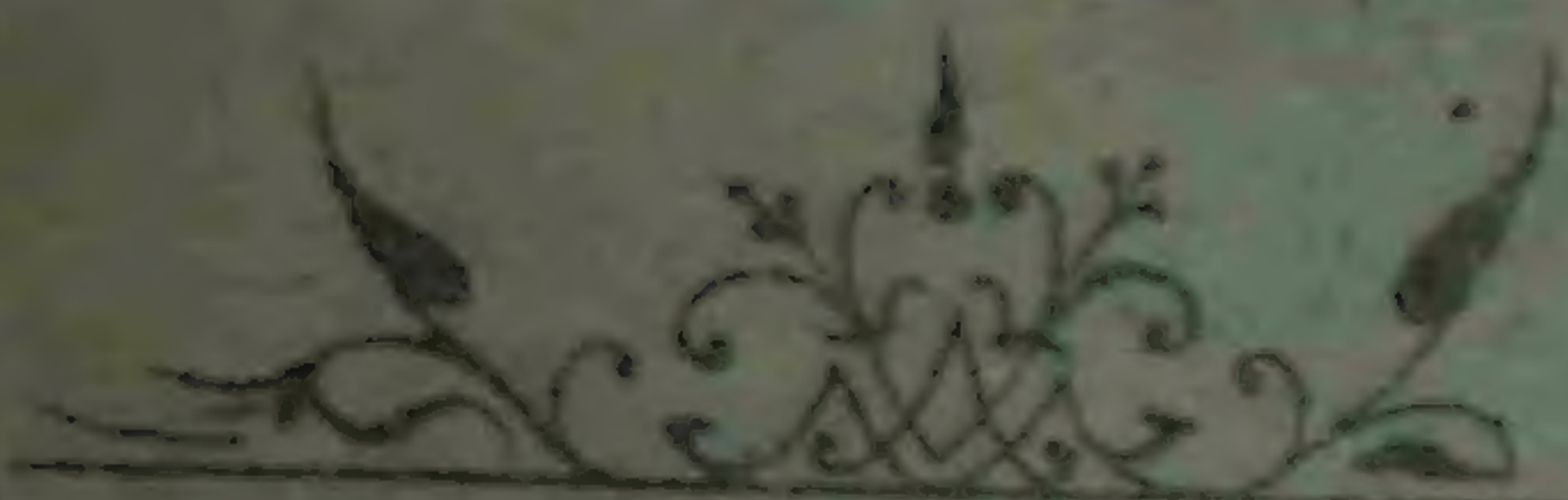
العلم وال

انسان کو انسان کا بل بنایا والا اور ہر شخص کی زندگانی کا بہترین شہر ہے

مؤلفہ و مصنفہ

نواب خاتون حسین خاں صاحبہ در کاپنور

مصنف المعارف وغیرہ

در مطبع ثنائی عشری دہلی باہتمام سید سعید حسین شمس طبع شد (فروری ۱۹۲۶ء)

تہسید

(۱) ابتدائے عمر کا زمانہ تھا اور میں شیدائے مذہب ملت و م تعصب میں گرفتار شخص کو بظہر حقارت آمیز دیکھتا رہتا تھا یہاں تک کہ خدا کی رحمت تھا کہ اپنا ہم خیال بلکہ استغفر اللہ اپنے خیال کے تابع سمجھ لیا تھا اس خیال سے غافل کہ نہ میرا فہم اس لائق کہ نیک و بد میں فرق کر سکے نہ نیکی و بدی کا معیار میرے پاس موجود کچھ عرصے کے بعد توفیق الہی شامل ہوا اور مجھ پر ہوش بادہ نخوت کے دل میں خیال آیا کہ اپنے نفس شوم کا امتحان کروں آخر کار ایک دن مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر غور انصاف کے ساتھ اپنی حالت پر نظر کی۔ عیاذاً باللہ کوئی عیب ایسا نہ تھا جو مجھ میں موجود نہ ہو۔

(۲) قوائے ذہنی کی جو کیفیت چند سال پیشتر تھی وہی چند سال بعد معلوم ہوئی۔ مجھے حیرت کہ بارالہا۔ مذہب اصلاح معاش و معاد کا ذریعہ ہوتا ہے باوجود پابندی مذہب شریعت نہ اپنے نفس میں تغیر پاتا ہوں نہ قوائے دماغی میں کوئی فرق نظر آتا ہے اس صورت میں دنیائی ترقی کیونکر ہوتی ہے

(۳) بایں ہمہ عقیدہ کہ مذہب اصلاح معاش و معاد کا کفیل ہے ہرگز دل سے نہ نکلا۔ ناچار توفیق الہی خود نفس مذہب کی تحقیق پر آمادہ ہوا۔ کتب متداولہ سے دست کش ہوا اور کتب حادثہ مطبوعہ و قلمی کا ایک ذخیرہ فراہم کیا اور ہر کتاب کا ازاول تا آخر مطالعہ کرنا رہا جہاں کوئی حدیث میرے فہم ناقص کے مطابق نظر آئی ایک کتاب سادہ پر لکھ کر اسکے حل میں مشغول ہوا جو سمجھ میں آیا لکھ لیا۔ رفتہ رفتہ چند سال کی محنت شبانہ روز کے بعد چند اجزاء فراہم ہو گئے۔ انہیں چند اوراق کا نام العلم والعمل رکھا

(۴) جب اس کام سے فرصت ہوئی یہ خیال آیا کہ مذہب عالم کا مطالعہ بھی خالی از لطف و فائدہ نہیں ممکن ہے کہ ہمارے مذہب کے عقائد اور مذاہب مختلفہ کے عقائد کے مشابہ ہوں اور عقائد عالم کے خیالات کا اتحاد یہ ظاہر کرے کہ بفضل ایزدی مذہب اامیہ کے عقائد یونورسل ہیں اس وقت زبان انگریزی بہت کام آئی اور میں نے مصر و ہندوستان وغیرہ ممالک عالم کے ادیان متعددہ کی کتابیں انگریزی میں ترجمہ ہو چکی تھیں جمع کیں اور بقدر حوصلہ و استعداد اس کار اہم کو انجام دیا۔ الحمد للہ تم الحمد للہ

ہر عقیدہ اپنے مذہب کا یونیورسل پایا شیعوں کے واسطے یہ کچھ کم فخر کی بات نہیں کہ ان کے مذہب کا ہر عقیدہ
فضل الہی سے ایسا صحیح و درست ہے جسکو ظہور اسلام سے ہزار ہا سال پیشتر جملہ مل وادیوں کے بزرگان دین
تسلیم و تسلیم کرتے آئے ہیں اگر کسی مقام پر بیروان دین کے قصور و فہم سے مطلب بدل جائے اسکا ذمہ دار
مذہب نہیں ہو سکتا اسی طرح اختلاف جزئی بھی لائق اعتراض نہیں

(۵) زائد موجود میں معیار مذہب حق مسائل توحید و اخلاق اور تعلیم روحانی کی کثرت و خوبی پر منحصر ہے
جس مذہب کی توحید کامل ہوگی وہی قابل قدر سمجھا جائیگا۔ بنابر علیہ جو مضامین اس کتاب میں تحریر ہوئے
ہیں بالعموم اس لائق ہیں کہ تحقیق مذہب کی صحبتوں میں علی رؤس الشہاد مذاق زمانہ کے مطابق بیان
کئے جائیں۔ یا اگر کوئی شخص خلاصہ مذہب امامیہ بطور کتاب انگریزی یا اور کسی زبان میں لکھنا چاہے
وہ اس کتاب کا ترجمہ کر کے اپنے مذہب کے تمام عام کو آگاہ کر سکتا ہے اور بزرگان دین علیہم السلام کی
نیکنامی کا باعث ہو سکتا ہے

(۶) خوب یاد رکھنا چاہیے کہ کتب متداولہ سے وہ مطلب حاصل نہیں ہو سکتا جسکی عہد حاضر میں ضرورت ہے
مسائل توحید کا اختصار صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ پر کیا جاتا ہے۔ حال آنکہ جملہ صفات الہی کا خلاصہ
بے شبہ صفات ثبوتیہ ہیں اور جو امور شان نزوانی کے خلاف سمجھے گئے ہیں وہ صفات سلبیہ کی مثالوں
سے سمجھائے جاتے ہیں۔ مگر تفصیل کامل اور چیز ہے اور اجمال ناقص اور بات ہے۔ اگر ائمہ الطہارت
بھی اس اجمال کو مفید خیال فرماتے آج مضامین توحید کے ذخیرے خطبہ اربعہ میں نظر نہ آتے تاسف ہوتا
ہے کہ ائمہ کے طریقہ تعلیم کی تقلید کسی نے نہیں کی

اخلاق کی تعلیم اور تصفیہ و تزکیہ نفس کے طریقوں کا قوم میں اس قدر بیکانگی پیدا ہو گئی ہے کہ تعلیم روحانی
ایک لفظ بے معنی سمجھا جاتا ہے نہ کسی کے نزدیک اس تعلیم خاص کی ضرورت ہے نہ کوئی اسے واقف۔ ایک دن
ایک عالم دین مسیح علیہ السلام میرے پاس آیا بعد تکلفات رسمی میں اور وہ دونوں آدمی باہم سرگرم گفتگو ہوئے
معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے خیال میں اسلام روحانیت سے متر ہے۔ میں نے کہا کہ پوری صاحب ابھی تک
اپنے فرقہ امامیہ مذہب آگاہی حاصل نہیں فرمائی ورنہ یہ اعتراض کرتے۔ اسکے بعد میں نے تعلیم روحانی

کے طریقے بالتفصیل بیان کئے۔ پامری صاحب کے تعجب کی کوئی حد باقی نہیں رہی۔ اور بہت مسرت کے ساتھ مجھے رخصت ہوئے۔

(۷) میں نے اس کتاب کی تالیف و تصنیف میں نقل و ترجمہ قوال متقدمین سے کام نہیں لیا کیونکہ یہ شیوہ فرسودہ علامہ ہے بلکہ جو کچھ سیری سمجھ میں آتا گیا لکھتا گیا ہوں۔ نہ خون صراح برگردنم نہ لاش قاموس بر سرم۔ یہی سب کچھ کہ اس کتاب میں جا بجا اکثر مقام پر وہ نکات و مضامین نظر سے گزریں گے جو کبھی نظر سے نہ گزرے ہونگے۔ درحقیقت جب تک کسی کتاب جدید التالیف میں مضامین نو اور مطالب تازہ نہ ہوں اس کی اشاعت و تحریر سے کیا حاصل۔

معذرت۔ میں نے اس کتاب میں توضیح مطالب کی تکمیل کے واسطے زبان میں نقل و غرابت سے بہت احتیاط کی ہے تاکہ یکہ چند مقام پر قواعد عربی کی پابندی پر ترکیب رواجی کو مقدم سمجھا مثلاً خود یہ لفظ قواعد عربی بلحاظ ترکیب نحوی غلط ہے قواعد عربیہ کہنا چاہیے مگر میں نے رواج کا خیال زیادہ کیا ہے۔ اہل نظر نکتہ گیری نہ فرمائیں۔

اللہ بس باقی ہو

خاقان حسین عفی عنہ

maablib.org

وجہ خدا کا ثبوت

آج سے ایک ہزار چار سو برس پیشتر عرب میں تین سو ساٹھ خدا کے ماننے والے بکثرت موجود تھے اُس عہد میں بطلان تعدد کی ضرورت تھی۔ مگر اس زمانہ میں خدا کے حقیقی عزائم کے علاوہ کوئی شخص صراحتاً دو خدا کا قائل نہیں البتہ علوم جدیدہ نے اکثر لوگوں کو خدا و آخرت سے غافل کر دیا۔ اس وقت ثبوت صانع حقیقی کی ضرورت ہے تاکہ ہر شخص منکرین خدا سے کلمہ بکلمہ بحث کر سکے

تمام کتب مذہب الہامیہ میں فقط تین دلیلیں ثبوت خدا کی میری نظر سے گذریں ہیں جو خوب سمجھ کر یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ ان دلائل ثلاثہ میں زیادہ تر یہ خوبی ہے کہ انکی بناء بالکل اصول فطرت پر ہے جو کسی صورت سے باطل نہیں کیا جاسکتا۔ افسوس علمائے علم کلام نے ان دلائل کی قدر کی اور ان دلائل سے کتابیں بھریں جنکی بناء ارسطو کے فلسفہ قیاسی پر ہے

(۱) زمانہ گذشتہ سے اس وقت تک خدا کا وجود خدا کی صفتوں سے ثابت کیا جاتا ہے اس طریقہ استدلال کا نام عربی میں عجب ہے انگریزی میں اسکو *Proof by Analogy*

کہتے ہیں عالم خلق میں ہر چیز کو بنظر غور و تامل دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ بنایا گیا ہے جہلک بنایا گیا ہے اتفاق کا دخل نہیں۔ مثلاً عناصر جو بالکل بسیط ہیں یہ اس مصلحت سے بسیط بنائے گئے ہیں کہ عالم خلق کی ترکیب ثابت ہو۔ اور یہ بھی ظاہر ہو کہ اس ترکیب کا کوئی قائل حقیقی بھی ہو جسکا ہر فعل ایک مصلحت پر شامل ہو اس استدلال سے قرآن مجید و اخبار ائمہ علیہم السلام میں بہت کام لیا گیا ہے نظر بکثرت شہرت میں اس قسم کی آیات و احادیث کا حوالہ نہیں دیا

یہ طریقہ استدلال ہمارے مذہب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ مصر کے فلاسفہ ہندوستان کے دیوانتی حکمائے یونان اس طریقے سے وجود صانع حقیقی ثابت کرتے رہے ہیں۔ زردشتیوں کی آئینہ مقدسہ میں بھی یہی طریقہ استدلال دیکھا گیا ہے

آب و ہوا کا یہ انداز خاص مگر نہوتا ان سے تمنع حاصل کرنا محال ہو جاتا۔ پانی پینے کے کام

میں آسکتا۔ ہوا پھیٹنے کے باریک منافذ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ زمین کی ساخت اگر ایسی نہ ہوتی جیسی ہے
 چلنے پھرنے کے کام میں آتی۔ زمین اگر پانی کی طرح نرم ہوتی زراعت و تعمیر کون قرار سب حال ہو جاتا
 عالم نبات کے مطالعہ کو نیولے واقف ہیں کہ بیج و درخت گل و ثمر تک کوئی جز بیکار نہیں بچتا
 درختوں کو زمین پر اس طرح قائم رکھتی ہیں کہ ہوائے تند کے جھونکے اُنکو نہیں گرا سکتے۔ زمین کے غذائے
 مناسب کا حاصل کرنا بھی انہیں جڑوں کا کام ہے پھر زمین کی حیثیت اور ضرورت کے لحاظ سے جڑیں بھی
 باہم مختلف ہوتی ہیں۔ برگ و درخت ہوا سے غذا حاصل کرتے ہیں اور تنفس کا کام بھی انجام دیتے ہیں
 کسی درخت کا ایک پتہ اسی درخت کے دوسرے پتے سے مطابقت مشابہ نہیں ہوتا۔ اس کو زمین
 کے گیارہ و درختان مختلف کی تعداد۔ پھر ان کے پتوں کا شمار اور ایک پتے کا دوسرے پتے سے
 صورت میں اختلاف عجب حیرت انگیز تماشا ہے۔ یہ اختلاف محض امتیاز کی واسطے پیدا کیا گیا ہے ورنہ
 در صورت دیگر ایک قسم کا درخت دوسرے قسم کے درخت سے ہرگز ممتاز نہ ہوتا۔

گل و ثمر بھی نمونہ قدرت الہی ہیں۔ پھول کو نیکے اندر جہل آلات بقائے نسل نباتی موجود ہیں
 حیوانات و نبات کے توالد و تناسل کا قاعدہ ایک ہے مگر عنوان میں اختلاف ہے اظہار قدرت
 کے واسطے کہیں اس طریقے کو بدل بھی دیا ہے اکثر درختوں میں پتوں کی باریک باریک رگیں
 کہیں جڑوں کی تقسیم۔ کہیں پتے اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں

تخم جو ثمر کے اندر با احتیاط موجود ہیں وہ در حقیقت اُن تمام اجزاء پر حاوی ہیں جو آئندہ پیدا
 ہونے والے ہیں۔ پوست تخم حصہ اندرونی کو آفات بیرونی سے محفوظ رکھتا ہے اور اس ترکیب سے بنایا
 گیا ہے کہ وقت معین پر آب ہوا اور تغیر موسم سے شکافتہ ہو جائے تاکہ درخت کے باہر آنے میں کوئی
 مرجع واقع نہ ہو۔ ہر تخم کے مغز میں دہنیت ضرور ہوتی ہے ورنہ مادہ تخم فاسد ہو جاتا

جسم انسانی کا ہر عضو۔ بلکہ ہر موئے بدن ایک مصلحت سے پیدا کیا گیا ہے۔ دماغ کی ترکیب
 اس قدر پیچیدہ ہے کہ علمائے علم تشریح نے اپنے قصور فہم کا اعتراف کیا ہے۔ علم افعال الاعضاء
 علم التشریح کے مطالعہ سے اس جمال کی تفصیل ہو سکتی ہے جہاں اس قدر رکھ دینا خالی از فائدہ نہ ہوگا

کہ جب کوئی شے خارج سے عصاب تک پہنچتی ہے اُس وقت ادراک پیدا ہوتا ہے۔ اگر ادراک تک
 صورت کا ہوگا اُسکو بصارت کہیں گے۔ اور اگر تہوج ہوگا *Vibration* کا انداز خاص
 محسوس ہوگا اس حس خاص کو سماعت کا لقب دینگے۔ اگر بوجھ محسوس ہوگی اُسکو سونگھنا کہیں گے۔ اگر کسی
 چیز کا ذائقہ دریافت ہوگا اُسکو مزہ کہیں گے۔ حال آنکہ جو ہر ذراغ جو مبدرا عصاب ہے وہ باعتبار
 خلقت و ترکیب کیمیاوی بالکل ایک ہے۔ اسی طرح عصاب کی ساخت و ترکیب میں کوئی فرق
 نہیں پھر خدا جانے کیا قیامت ہے کہ ایک حس مخصوص کا عصب دوسری حس کا ادراک نہیں کر سکتا
 مثلاً آنکھوں سے سماعت کا کام اور زبان سے بصارت کی خدمت ہرگز نہیں لے سکتے۔ جس
 مشترک *General Sensation* کیفیات خارجہ کے ادراک کے واسطے پیدا کی گئی
 ہے اس سے کوئی دوسرا کام نہیں لے سکتے۔ درحقیقت ایک حس ہے مگر لحاظ تعدد خدمت مختلف
 نام رکھ دیئے ہیں۔ ثقل و خفت اجسام کے ادراک کے واسطے عضلات معین ہیں۔ جو اس خمسہ سے
 ثقل و خفت کا ادراک نہیں ہو سکتا

یہ کرہ زمین جو کرہ آفتاب سے ۱۲ لاکھ حصے کم ہے چوبیس گھنٹے میں اپنے محور پر متحرک ہو کر
 شب و روز ظاہر کرتا ہے۔ اس کی سالانہ حرکت جو آفتاب کے گرد ہوتی ہے اختلاف موسم کا باعث ہوتی ہے
 شب تاریک میں جو ستارے دکھائی دیتے ہیں وہ سب آفتاب ہیں ایسے ہر آفتاب کے ساتھ
 خلا جانے کس قدر زمینیں وابستہ ہیں نہ ان آفتابوں کا شمار معلوم ہے نہ ان زمینوں کی انتہا
 نہ اس خلا کی وسعت کا اندازہ ہے جس میں یہ بیشمار اجرام فلکی نہایت آزادی سے حرکت کر رہے ہیں
 روشنی ایک ثانیہ (سیکنڈ) میں ۱۸۶۰۰۰ میل سفر کرتی ہے مگر با اینہم سرعت رفتار بہت ستارے

اس خلا میں ایسے موجود ہیں جن کی روشنی زمین تک کروڑوں برس میں پہنچتی ہے اس کے علاوہ ہر
 کرہ میں آبادی ہے جو انواع مخلوق سے مرکب ہے عقل نہیں قبول کرتی کہ اتنا وسیع عالم جسکی
 وسعت کا اندازہ عقل بشری سے خارج ہے اتفاق الطبیعت کا ساختہ و پرداختہ ہو۔ وَفِي الْخِلَافِ
 اَسْتَكْمَلُوا لَكُمْ الْخَيْرَ اِسْرَآءِیْہ فیض ہدایہ میں کس خوبی سے عمدہ ثابت کیا ہے قابل غور یا مر ہے کہ

تمام افراد بنی آدم کے آلات حواس آلات نطق ایک باقے سے بنے ہیں اعصاب عضلات من
 جمیع الوجوہ بالکل ایک ہیں با اینہم انداز بیان مطالب میں جسکو گفتگو کہتے ہیں۔ زمین آسمان کا فرق
 پایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک شے لطیف و سیال جسکے استعمال سے پیاس بجھتی ہے اسکی ضرورت ہر جاندار
 کو ہوتی ہے۔ جب قوم عرب کی فرواول نے اُسکو دیکھا اور نام رکھنے کی ضرورت معلوم ہوئی اسکی
 زبان سے المار نکلا عجم نے اب کہا ترکول نے سُو ہندوستانیوں نے جل اور پانی انگریزوں
 نے واٹر نام رکھا یہ کیوں سب کی زبان سے المار کیوں نہ نکلا۔ مختلف اقوام کی زبان سے
 مختلف الفاظ کا خروج اور وہ بھی اُن قواعد و ضوابط کے ساتھ جسکو سمجھ کر تدوین کرنے سے
 کتب ضخیمہ مرتب ہو گئیں بے شبہ ثابت کرتا ہے کہ اختلاف اسنے کا باعث و خالق ایک خدا بر مریہ
 ہے جسکے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا۔ یہی حال اختلاف الوان کا سمجھنا چاہیے۔

(۲) عرفت ربی بفسخ العزائم اپنے ارادوں میں ناکامیاب ہو کر میں نے خدا کو پہچانا
 یہ دوسری دلیل ثبوت خدا کی ہے۔ اس خیال کے منظر حضرت علی مرتضیٰ ہیں
 جب کوئی شخص کسی امر کا ارادہ کرتا ہے اُسوقت جہاں تک عقل کام کرتی ہے وہ اسباب مہیا
 کئے جاتے ہیں جو حصول مقصد کے واسطے ضروری و لازمی ہوتے ہیں تاکہ اجتماع اسباب معینہ سے
 سبب معین حاصل ہو مگر با اینہم اکثر یہ تمام سعی و کوشش بیکار جاتی ہے اور خلاف قیاس
 ناکامی حاصل ہوتی ہے اس ناکامی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ارادہ ہمارے ارادہ سے
 قوی تر اور موجود ہے جو اپنی قوت سے تمام اسباب مختلفہ کو اُنکے سبب کے حدوث سے روکتا
 ہے چونکہ ارادہ بے مرید نہیں ہو سکتا اس وجہ سے ارادوں میں ناکامیاب ہونا وجود الہی
 کی بے مثل دلیل ہے

(۳) قبل لا بی عبد اللہ علیہ السلام ما الدلیل علی ان لا کما نفعاً
 حضرت امام جعفر الصادق سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کس طرح سمجھ کر آپکا کوئی خالق و صانع ہے
 قال وجدت نفسی لا یخلوا من امر من فرما یا جب میں نے اپنے نفس کو دنیا میں موجود پایا

ولین سمجھا کہ میں خود اپنا خالق ہوں یا میرا نفس کسی دوسرے کا مخلوق ہے
 فَإِنْ كُنْتَ صُنْعَهَا وَكَانَتْ مَوْجُودَةً فَقَدْ اسْتَعْنَيْتُ بِوُجُودِهَا عَنْ صُنْعِهَا
 شق اول میں اگر میں نے اپنے نفس کو خود پیدا کیا میرا اپنی خلقت سے پیشتر موجود ہونا ایک
 امر یقینی تھا کیونکہ خالق کو عند العقل مخلوق سے پہلے ہونا چاہیے اور جب یہ امر پایہ ثبوت کو
 پہنچ گیا کہ میں اپنی خلقت سے پیشتر موجود تھا اب میرا اپنے کو آپ پیدا کرنا بالکل بے معنی بات
 ہے اور صُنْعَهَا وَكَانَتْ معدومۃ یا اُس وقت میں نے اپنے کو آپ پیدا کیا جب میرا
 نفس یعنی میں خود معدوم تھا وَاِنَّكَ تَعْلَمُ اَنَّ الْمَعْدُومَ لَا يَحْدُثُ شَيْئًا اس صورت
 میں تو خود واقف ہے کہ معدوم یعنی جو خود موجود نہ ہو وہ دوسرے کو جو معدوم ہو کیونکر پیدا
 کر سکتا ہے فَقَدْ اثْبَتَ الْمَعْنَى الثَّالِثَ اَنَّ لِیْ صَانِعًا جب یہ دونوں خیال غلط ثابت
 ہوئے خود بخود یہ ثابت ہو گیا کہ میرا خالق و صانع کوئی اور ہے

اس دلیل ثبوت صانع میں نقطہ نفس ناطقہ جسکو اصطلاح مذہب میں روح کہتے ہیں
 مراد نہیں بلکہ نفس مع البدن مقصود ہے۔ حال آنکہ اس دلیل کا خلاصہ بھی وہی علت معلول
 ہے جو اکثر حکما کا بحث عنہ رہتا ہے مگر جس خوبی سے اس حدیث میں معلول کو علت کا
 محتاج قرار دیا ہے وہ قابلِ داد ہے (نکتہ) ایک علت قدیم کے وجود سے منکرین خدا
 بھی انکار نہیں کر سکتے ممکن ہے کہ وہ علت قدیم کا نام نیچر (طبیعت) رکھیں مگر وجود
 علت سے انکار محال ہے۔ اس درجے میں مومنین باللہ اور منکرین میں فقط یہ فرق
 ہے کہ مومنین اسکو صفات سے متصف مانتے ہیں اور منکرین صفات کے قائل نہیں
 مگر جب ہر چیز میں عمل سمجھ میں آتا ہے اُس وقت منکرین بھی سکوت کے سوا
 کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے

صفات الرب

پروردگار عالم کی صفات

خصائص الہیہ خواہ عین ذات ہوں یا باعتبار فعل غیر ذات ہوں۔ سب کو جمعیتاً مجموع صفات کہتے ہیں۔ خداوند عالم کے صفات ہمارے فہم کے لحاظ سے غیر محدود ہیں۔ اسی طرح ہر صفت کا مصداق بھی غیر تنہا ہی ہے۔ مثلاً صفت خلق صفت فعل ہے اس کا مصداق مخلوق عالم ہے جس کا حصر و شمار ہمارے فہم و قیاس سے بالکل باہر ہے

جن عیوب خلقاتی اور خصائص جسمانی سے ذات الہی منزہ ہو ان کو اصطلاح میں صفات سلبیہ کہتے ہیں و لا ینال فی الاصطلاح ورنہ سلبی بل اثباتی ہے ناممکن ہے بارمی تعالیٰ کے صفات سیدہ جسف ہم لوگوں کو معلوم ہیں فقط وہی نہیں ہیں بلکہ ان سے علاوہ اور بی شمار صفات ہیں جن کے ہمارا فہم محدود و دریافت نہیں کر سکتا۔ مرتبہ کمال توحید میں ذات بلا صفات باقی رہ جاتی ہے جس کے مفہوم کو ہی کی طرف لفظ حق سے اشارہ کیا ہے

مجھے اس کتاب میں وقائق معرفت نکات توحید کا اظہار مقصود نہیں۔ نہ صفات متعارفہ کا احوال منظور فقط چند اسماء ربانی کے معانی و مطالب بیان کر دینا ہے آگاہ ہونا تکمیل توحید کے واسطے ضرور ہے
الاحد۔ ایک۔ ایک سے مراد وحدت عددی نہیں ہے جو اپنے وجود میں تکرار کی محتاج ہوتی ہے بلکہ ایک سے مقصود نفی شریک ہے گو یا لفظ الاحد مراد وہ ہے لا الہ الا اللہ کا البصیر۔ دیکھنے والا۔ مجازاً بصارت عینہ خدا کی صفت قرار دی گئی ہے اور البصیر کے معنی

دیکھنے والے کے لئے ورنہ اصل میں البصیر کے معنی ہیں جاننے والا۔ جو کچھ ہم لوگ فہم و حواس سے دریافت کرتے ہیں اور جو ہمارے فہم و حواس سے خارج ہے اس کا علم واقعی ہر حیثیت سے قبل خلق و بعد خلق خدا تعالیٰ کو حاصل ہے جس میں تغیر کا دخل نہیں البتہ تقدیم و تاخیر مرتبہ خلق میں بمصلح ممکن ہے و جب علم الہی کا تعلق صورت و آواز سے سمجھا جاتا ہے اس وقت مجازاً اہلما کے سمجھنے کے واسطے اس علم خاص کو بصارت سماعت کہتے

ہیں ورنہ اصل میں علم ہی اور کچھ نہیں۔ بناؤ علی ذلک السَّامِعُ۔ اَلْمُبْدِیُّ۔ اَلْمُنَظِّرُ یہ اسمائے الہی
اَلْعَزِیْزُ کے مرادف المعنی ہیں اَلْبَارِئُ۔ اَلْبَدِیُّ۔ اَلْمُتَعَلِّقُ۔ اَلْمُتَدَبِّرُ ان سب الفاظ کے معانی
وہ اصل معانی بالکل ایک ہیں جو کچھ خداوند عالم نے خلق فرمایا وہ از سر نو خلق فرمایا۔ جو خلق ہی وہی صنعت
ہے۔ جو صنعت ہے وہ جہد ہے۔ یا مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ بَعْدَ مِثَالِ

اَلْحَیْکِمُ۔ بر دبار متعارف غیظ و غضب کا مقابل ہے۔ اسوجہ سے حکم متعارف خدا کی صفت نہیں
ہو سکتا سبب قضا ہے کہ غضب جسکو غصہ کہتے ہیں وہ ایک کیفیت ہے جو کسی امر کے خلاف مقصود
واقع ہونے سے پیدا ہوتی ہے اور پھر فنا ہو جاتی ہے۔ عقل قبول نہیں کرتی خدا کی ذات اقدس اس صفت
عاطفی سے متصف ہو کر محفل حوادث قرار پائے بلکہ علم سے مجازاً تاخیر عفو بہت مراد ہے

اَلْحَیُّ۔ زندہ۔ مخلوق کی حیات تلخ اسباب ہے اگر خدا کی حیات اسکا وجود محض ہے جو بالکل جیتی ہے
اَلْحَیُّ۔ اَلرَّحِیْمُ۔ اَلرَّحُوفُ۔ اَلْعَطُوفُ من حیث اللغۃ مرادف المعنی ہیں کسیکو مصیبت تکلیف
میں ٹھیکر انسان کی طبیعت میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے جسکو اصطلاح زبان اردو میں اَلْمَلالَہ کہتے
ہیں اس کیفیت کا نام رحم ہے یہ حالت پیدا ہو کر عانت مظالم پر آمادہ کرتی ہے اسی غرض سے یہ قوت
تکویدی ہے۔ بہر صورت رفع مصیبت یا تغیر خیال کے بعد یہ حالت جاتی رہتی ہے اور دوسری حالت
پیدا ہو جاتی ہے اب غور کرنا لازم ہے کہ خدا کو ان معنوں میں رحیم سمجھنا کس قدر خلاف عقل ہے کیونکہ خدا کی
ایک حالت ہمیشہ سے ہے اور وہی ایک حالت ہمیشہ رہیگی اور خدا کو رحیم متعارف سے متصف سمجھنے
سے تغیر فی الذات لازم آئے گا جو قطعاً ناممکن ہے بناؤ علی ذلک خدا کا رحم بالکل رحم متعارف کے خلاف ہے
میرے نزدیک خدا کا رحم اور خدا کی عقل بالکل ایک چیز ہے۔ مثلاً جب آدمی چالاک کے باعث
کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اُسوقت وہ کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے خواہ وہ عذاب آتش
جہنم کی صورت میں ہو یا اور کسی شکل سے۔ تاکہ نفس کو اپنی غلطی پر تنبیہ ہو اور نفس ناطقہ اثر گناہ سے
پاک و صاف ہو جائے۔ جب یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے اُسوقت عذاب رفع ہو جاتا ہے با دمی النظر
میں خدا کے بعد رحم کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اب بحث عذاب یہ ہے کہ آیا رفع عذاب کا نام رحم ہے

یا جو قوت رفع عذاب کا باعث ہوتی ہے اسکو رحم کہتے ہیں۔ چونکہ سبب کا مرتبہ مندرجہ عقل
 مستحب کے مرتبے سے اعلیٰ ہے اسواسطے باعث رفع عذاب ہی اسکا مستحق ہوگا لہذا نام مستحب کا
 دوسرا امر لائق غور یہ ہے کہ وقت مناسب ہر بقدر مناسب عذاب کا تسلط اور پھر وقت مناسب
 پر بعد حصول نتیجہ مخصوص عذاب سے نجات دینی یہ عقل عقل کا کام ہے جو وقت معین پر رفع
 عذاب کا سبب ہوتی ہے۔ بناءً علی ذلک جس صفت کا نام رحم ہے وہ درحقیقت عقل فعال
 الہی ہے۔ اسی طرح عدل بھی درحقیقت عقل ہے کوئی غلطہ صفت نہیں مگر چونکہ ہر شخص
 بہ آسانی یہ مطالبہ و قیاس سمجھ نہیں سکتا اس وجہ سے تشریحات نے بھی مجاز سے کام لیا
 چونکہ تعذیب سے مقصود نفس و ناموس کی تعذیب ہوتی ہے ایسے الہی تکلیف بھی درحقیقت
 ایک نعمت ہے کیونکہ عقل فعال الہی کی نظر ہمیشہ آل پر رہتی ہے جو حال سے بمراتب بہتر ہے
 اکثر لاہم۔ ہر عیب کے بری۔ خواہ وہ عیب خلاقی ہو یا جسمانی خدا اس سے بالکل منزہ ہے
 الظاہر کے بھی یہی معنی ہیں۔ مختصر یہ کہ کان وزان۔ تغیر و انقلاب۔ حرکت و سکون۔ فنا و زوال
 و کسب و بطلان۔ عنصری وغیرہ سے بلحاظ کیفیات جسمانیہ و کذب و حرص و حسد وغیرہ سے باعتبار عیوب

اخلاقی خدا پاک و منزہ ہے

الْعَفْوُ۔ غفر کے معنی ہیں کسی چیز کا پوشیدہ کرنا بمعنی بخشش مجازاً مستعمل ہے فتا مل
 الْقَدِيمُ۔ اس اسم طہر کے یہ معنی ہیں کہ خدا موجود تھا اور کاشی متعین اور کوئی شے اس کے ساتھ موجود تھی
 الْقَهَّارُ۔ صاحب قدرت کاملہ یعنی جو خدا چاہتا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ سترابی کی مجال نہیں کہ ارادہ
 لِقَضَائِهِ وَلَا مُعَقَّبَ لَأَمْرِهِ اس اسم مبارک کی تفصیل ہے لَجَبَّكَ بِمَعْنَى الْقَهَّارِ کا ہم معنی ہے۔
 الْمَوْمِنُ۔ حضرت الم ششم سے کسی نے پوچھا کہ خدا کا نام الْمَوْمِنُ کیوں ہے فرمایا لَآئِهَ الْيَوْمِ مِنْ
 عَذَابِهِ مَنْ أَطَاعَهُ اس سبب کہ مطیع امر الہی عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے خدا کی اطاعت سے
 مقصود یہ ہے کہ جو طریقہ نجات پروردگار عالم نے مقرر فرما دیا اس سے موافقہ آجائے نہیں نہ تینا سر عظیم نہ چھینا
 النُّورُ۔ ہادی۔ ہدایت کرنے والا۔ مراد ان الہادی۔ العاقل

تأویل الایات

خوب یاد رکھنا چاہیے کہ مادہ پرستی کی انتہا سے خدا پرستی کی ابتدا ہوتی ہے انسان کا خالق ہے کہ زمانہ ہالت میں جس چیز کو کسی بات میں اپنے سے زیادہ دیکھتا ہے اُس کے روبرو تسلیم خم کرنا ہے سب سے بیشتر شجر پرستی دریا پرستی وغیرہ عمل میں آئی۔ پھر رفتہ رفتہ عقل ہدایت نے خدا پرستی کی جانب نائل کیا جو قوم مادہ پرستی کرتی رہتی ہے اُس کے قوائے ذہنیہ منہمک ہو جاتے ہیں اور خیال ملوثیات سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ اسوجہ الہیات کے مسائل ذیقہ اُسکی سمجھ میں نہیں آتے اسی مصلحت سے کہ کتب سماوی میں مسائل توحید و معرفت استعارات مادویہ میں بیان کئے گئے ہیں۔ اہل تعصب جو کہ عزت تعصب کے کنز ذہن ہو جاتے ہیں اور عقل استعارات پر قادر نہیں ہوتے اُنکے نزدیک الہیات کا سرچشمہ مذہب میں ہوتا ہے اور سارا عالم اُنکو مشرک اور کافر قرار دیتا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم نے کہی اپنی عقل سے کوئی مضمون جاہلان عرب کے روبرو بیان نہیں فرمایا۔ اسی مصلحت سے قرآن مجید کی اکثر آیتیں جو توحید اور نفس نامتہ کے حالات سے تعلق رکھتی ہیں اکثر استعارات مادویہ پر مشتمل ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا سامعین کے ذہن کی تشویش سے نصیحت کا نتیجہ فوت ہو جاتا مثلاً

اٰیْتَاکُمَا وَجْہُ اللّٰہِ - جس طرف تم پھرو اسی طرف خدا کا منہ ہے

وجہ اللہ سے مراد ذات اقدس الہی ہے جو ہر طرف ہے اور پھر کہیں نہیں۔ مگر یہ مطلب ان لوگوں کو سمجھانا تھا جو ہمیشہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے اور پرستش کرتے تھے۔ بتوں کے ہاتھ پاؤں اور منہ جملہ اعضا عبادت کے وقت اُنکے سامنے ہوتے تھے۔ اگر یہ طریقہ اختیار نہ کیا جاتا اُنکا خدا پرست ہونا محال تھا

وَسِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ - یا۔ اَلَسَّ حَمِیْنُ عَلٰی الْعَرْشِ اَسْتَوٰی
ان دونوں آیتوں میں یا جہاں کہیں قرآن مجید میں عرش و کرسی کا ذکر آیا ہے وہاں بلا استثناء عرش و کرسی سے علم الہی مراد ہے

راوی نے امام جعفر الصادقؑ سے پوچھا کہ کرسی سے کیا مراد ہے۔ فرمایا علم الہی۔ اسی طرح عرش کے متعلق فرمایا العرش هو العلم الذی لا یقلد احد قد مرۃ۔ ترجمہ۔ عرش سے مراد علم الہی ہے جس کا کوئی انرازہ نہیں کر سکتا

علامہ ابن عربینؒ یہ فرماتے ہیں کہ حکیم حقیقی کا کوئی فعل عبث نہیں ہوتا۔ عرش و کرسی اگر متعارف معنوں میں لئے جائیں اس وقت یہ سوال پیدا ہو گا کہ عرش و کرسی کی غایت خالق کیلئے ہے۔ جلوس اس کی خدا کو ضرورت نہیں۔ اظہار قدرت کی واسطہ شمار موجودات میں عرش و کرسی کی کیا تخصیص۔ اصل بات یہ ہے کہ جب طرح کوئی بادشاہ تخت نشین ہو کر اپنی محدود سلطنت کا انتظام کرتا ہے اسی طرح۔ بلا تشبیہ۔ اسی عزائم اپنے علم نامتناہی سے ہر فرد بلکہ ہر فرد کا منتظم و فیض رسان ہوتا ہے اسکو بلا استثناء ہر مخلوق کے ساتھ وہی تعلق و قرب ہے جو بلا تفاوت دوسرے کے ساتھ ہے زبان عربی میں لفظ استواء سے بہتر اور کوئی دوسرا لفظ ایسا موجود نہیں جو اس مطلب کو اس وضاحت و انکشاف کے ساتھ ادا کر سکے

وَيَجْمَعُونَ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ تَمَٰكِنَةٌ

اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر الصادقؑ فرماتے ہیں ”حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَالْعَرْشُ الْعِلْمُ تَمَٰكِنَةٌ“ حاملان عرش (عرش سے مراد علم ہے) آٹھ ہیں اَرْبَعٌ مِّنَّا وَ اَرْبَعٌ مِّمَّا يَشَاءُ چار ہم البیت سے حاملان علم الہی ہیں اور چار حاملان علم الہی اور کسی دوسری قوم سے ہیں (نکتہ) حاملان علم سے مراد واقفان اسرار الہیہ ہیں۔ ورنہ حمل علم بمعنی متعارف بمعنی امر ہے

وَكَانَ عَرْشُكَ عَلَى الْمَآءِ ترجمہ لفظی۔ اور خدا کا تخت پانی پر تھا۔ یہاں بھی عرش سے مراد علم الہی ہے مگر ظاہر ابتداء خلق زمین کے وقت مشیت مقتضی ہوئی کہ جلد ہی نفس پانی سے پیدا کئے جائیں اسوجہ سے علم کا تعلق پانی کے ساتھ قرار دیا گیا۔ چنانچہ خود فرماتا ہے وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ مِّنَ الْمَآءِ یہ میرا خیال ہے جو اس وقت اس آیت کی تاویل میں عرض کیا گیا۔ اسکو تفسیر نہ سمجھنا چاہیئے

ایک نگرین محقق نے قرآن کے ترجمہ میں جہاں عرش و کرسی کا ترجمہ کیا ہے وہاں ایک فٹ نوٹ میں لکھ دیا ہے کہ عرش و کرسی استعارہ ہے۔ اس سے مراد عقل الہی ہے جو ہر چیز کو سمجھالے ہوئے ہے
 اَنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ نقلی۔ آج وہ اپنے پروردگار سے پوشیدہ رہینگے
 خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اس آیت میں لفظ عَنْ کے بعد فقط ثواب مضمون ہے یعنی
 عَنْ ثَوَابٍ رَبِّهِمْ۔ فانہم

مَكْرُوءًا وَمَكْرًا اَللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ۔ مکر و خدوع کے معنی ہیں کسی کام کو چھپا کر عمل
 میں لانا۔ دغا و فریب کے معنوں میں ان الفاظ کا استعمال عربی میں نہیں ہوتا۔ واقعہ یہ ہے کہ
 مشرکین عرب اپنی بداعتقادی پر بعد قبول دین اسلام بھی ایک عرصے تک قائم رہے جب تک وہ دنیا کی
 نعمتیں ملنا شروع ہوئیں۔ وہ یہ سمجھے کہ دنیا کا ہماری طرف رجوع کرنا ہماری نیکی مالی کی دلیل ہے
 یہ نہ سمجھے کہ اس پر دے میں خدا کے حقیقی کو کیا منظور ہے جس طرح مشرکین نے اپنی بداعتقادی پوشیدہ
 رکھی اسی طرح باری تعالیٰ نے اپنی مصلحت کو ظاہر فرمایا اس پوشیدہ طرز عمل کو لفظ مکر سے تعبیر فرمایا
 اَللّٰهُ لَيْسَ ظَهِرًا لِّیْ یُّبَیِّنَ۔ استہزار۔ دل لگی کرنے کے معنی میں عربی میں نہیں ہے۔ عربی لغت میں استہزار
 کے معنی ہیں کہ کیوں ذلیل سمجھنا۔ بناؤ غلی ذلک اس لیے کہ معنی ہیں خدا کو خیر سمجھنا جو احکام ربانی کی
 حقارت کرتے ہیں

یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْہِمْ۔ ترجمہ نقلی۔ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے
 جو بیوفالوگ پیغمبر کے دست مبارک میں ہاتھ ڈال کر وفائے عہد کا اقرار کرتے ہیں وہ یقین
 کریں کہ خدا حاضر و ناظر ہے۔ اس مقام پر ترجمہ الہی کو لفظ ید سے تعبیر کیا ہے۔ قاعدہ کلیہ ہے کہ
 جب کوئی شخص کسی ایسے کام کی طرف توجہ کرتا ہے جس کا تعلق ہاتھ سے ہو فوراً نفس کی توجہ ہاتھ
 کی طرف ہوتی ہے اس مناسبت سے یہ نزدیک توجہ کو لفظ ید سے تعبیر کرنا ایک لاجواب استعارہ ہے۔
 یہی لفظ ید سے قدرت مراد ہوتی ہے۔ جس طرح اس آیت میں مَا مَسَّكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا

خَلَقْتُ بِيَدِي اسْتَكْبَرْتُ۔ میری دی ہوئی قدرت پر کبر کر لیتے و السَّمَوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ
بِيَمِينِي اس آیت میں بھی لفظ یمین سے مراد قوت قدرت ہے۔

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ۔ ترجمہ۔ جب وہ (مشرکین) خدا کو بھول گئے خدا ان کو بھول گیا۔
لفظ نسیان کے لغت عربی میں دو معنی ہیں۔ ایک بھولنا یا دھکنے کے مقابل میں۔ دوسرے بھولنے پر ہونے
کو بھی نسیان کہتے ہیں۔ اس آیت میں جس مقام پر نسیان خدا کی طرف منسوب ہے وہ ان نسیان کے معنی
بے پرواہی کے ہیں فَتَسِيَهُمْ یعنی خدا ان کی طرف سے بے پرواہ ہے۔ يَا حَسْرَتَا اَعْلَىٰ مَا
فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ۔ اس آیت میں جنب کنایہ ہے اقرب و اطاعت سے۔ بسے فسوس
میں نے اطاعت خدا میں کیا کمی کی۔ (۱) يَوْمَ يَأْتِي رَبُّكَ اَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ اَيَاتِ رَبِّكَ
(۲) اِذَا جَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اِی آیت میں لفظ یأتی کے بعد لفظ امر ضمیر ہے
اسی طرح آیت ثانیہ میں جَاءَ کے بعد بھی لفظ امر پوشیدہ ہے۔ یوں یَوْمَ يَأْتِي رَبُّكَ
اور اِذَا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ یَحْذَرُ اللّٰهُ مَنْ يَشَاكُرْ وَيُذِلُّ مَنْ يَشْكُرْ جبکہ خدا چاہتا ہے
توفیق خیر عنایت کرتا ہے اور جسکو چاہتا ہے توفیق خیر نہیں دیتا کسی مصلحت سے۔ م خیر برائیات
نہ کر نیکانام مجازاً اضلال ہے۔

فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ ذُو الْفَرْدِ۔ اس آیت میں عدو بمعنی معذب ہے یعنی خدا کافروں کا
عذاب دینے والا ہے کیونکہ عداوت اور محبت دو مختلف کیفیتیں ہیں ایک کا دوسرے
کا عدم برابر ہوتا رہتا ہے۔ خدا ان دو مختلف کیفیتوں سے متصف نہیں ہو سکتا۔
وَاللّٰهُ بِمَا لَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۲) وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔

مخبط یمین نیوالا۔ ہر فعل اور ہر چیز خدا کے علم میں اس طرح موجود ہے کہ کوئی جز اس کا علم الہی سے باہر نہیں۔
اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ جو کچھ مشیت الہی میں افعال عباد کے متعلق جاری ہو چکا ہے۔
اسکو مجازاً وعدہ کہتے ہیں۔

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا - ترجمہ لفظی - خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کیں
خدا کے کلام سے وہ الفاظ مراد ہیں جو عند الضرورت ادائے مطالب کے واسطے بے آلات نطق خدا
حادث کرتا ہے۔

كَتَبَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَرُسُلِي - تقدیر ربانی جو حتمی و یقینی ہوتی ہے اسکو مجازاً کتابت
کہتے ہیں۔

لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ - خدا کا علم کسی امر کے وقوع کا محتاج نہیں۔ مگر جو شرک
ہنوز خدا کی صفات سے آگاہ نہ ہوئے تھے اسکو سمجھانے کے لئے یہ کہا گیا کہ تم سب نیک اعمال
اختیار کرو تاکہ خدا کو معلوم ہو جائے کہ اسکو بہ دیکھے اُس سے کون ڈرتا ہے
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا

آہستہ شرمنا - مگر یہاں عدم حیا سے مقصود عدم ترک ہے یعنی خدا جب مناسب سمجھتا ہے
ایک پشہ ضعیف کی بھر مثال دیتا ہے یہ نہیں کرتا کہ پشہ ضعیف کی مثال نہ دے۔ ایک
نکتہ یہاں قابل ذکر ہے جو کسی مفسر کے ذہن میں نہ گذرا ہو گا وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے جسم کو فزنی
و بزرگی کا ادراک انکس اشعاع *Reflection of light* پر موقوف ہے

جو انداز خاص سے واقع ہوتا ہے۔ لیکن خداوند عالم جو بصارت کے واسطے آلات بصارت
اور انعکاس شعاع کا محتاج نہیں اُسکے نزدیک ایک فیل قوی الخلق اور پشہ ضعیف دونوں
ایک حکم میں ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہر چیز اُسکے بندوں کی نظر میں کس طرح دکھائی
دیتی ہے۔ بناؤ علیہ خدا کے لئے ایک پشہ ضعیف کی مثال کا دنیا کوئی لائق اعتراض امر
نہیں ہے

جَمَاعَةُ التَّوْحِيدِ

خیالاتِ عارفانہ

مجھے اس عنوان میں چند مضامین عارفانہ کا اظہار مقصود ہے۔ جن کا اقتباس کلام الہی۔
خطباتِ ائمہ۔ احادیث اور دعاؤں سے کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں مذاہب کی خوبی کا حصر
مضامین توحید اور مطالبِ فلسفہ و اخلاق پر ہے۔ مقلب کی موت مضامین توحید و فلسفہ اخلاق
بہت کام آتے ہیں۔

الآیات شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَكُ الْكَلِيمُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالنِّسْبِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ۔ خدا واقع ہے کہ وہی ایک خدا ہے اُس کے علاوہ
کوئی دوسرا خدا نہیں۔ اسی طرح ملائکہ اور صاحبانِ علم عدل و انصاف کے ساتھ اُس کی توحید کی
گواہی دیتے ہیں۔ (اقرار کرتے ہیں) وہی ایک خدا ہے اور وہی ایک خدا صاحبِ عزت و کرم ہے۔
(فائدہ جدید) الفاظِ آیت کی ترتیب سے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کی توحید کا اقرار نقص و کمالِ علم
کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اقرار توحید کے تین درجات مقرر فرمائے ہیں
توحیدِ اَخْسَرُ الْأَخْسَرِ اس درجے میں واحد حقیقی جس کا علم حقیقی و غیر محدود ہے اپنی وحدت و
یکتائی کا خود اقرار فرماتا ہے۔ یہ وہ درجہ توحید ہے جس کی رفعت تک ہم لوگوں کا خیال
نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرا درجہ توحید خاص الخاص۔ اس درجہ میں ملائکہ کی توحید داخل
ہے جن کی عقول مادیات سے بالکل علیحدہ ہیں۔ اس علیحدگی سے اُن کے قوائے عقلیہ نے
استقدر ترقی حاصل کی ہے جس کو ہم لوگ حالتِ موجودہ میں ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ تیسرا درجہ
توحید خاص کمال ہے۔ یہ توحید صاحبانِ علم کی ہے جن کو استقامتِ ذہن نے مجبور کیا ہے کہ وہ
ایک خدا کے سوا دوسرا خدا مان نہیں سکتے لیکن تمہا کہ عوام الناس کے اقرار توحید کے لحاظ
سے چوتھا درجہ توحید عام کا اور قائم کیا جاتا۔ مگر ظاہر عوام الناس کا اقرار توحید قابلِ اعتنا

نہ سمجھا گیا۔ العلم عند الله تعالیٰ

اس تقسیم درجات کے بعد اس آیت میں کلمہ توحید کی تکرار نے جو لطف دیا ہے اسکو و جہان
صحیح کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ
فَمُسْتَقَرٍّ وَمُسْتَوْدَعٍ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُوْنَ افراد انسان میں نفس کا
اتحاد باطنی اس اختلاف خیالات کے ساتھ خدا کی اعلیٰ قدرت کا نمونہ ہے

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْاَنْكٰدِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ
جو کچھ زمین آسمان میں ہو وہ آدمی ہو یا جانور یا فرشتہ سب ایک ہی خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور کبر نہیں کر سکتے
سجدے سے اس آیت میں اطاعت قواعد قدرت مراد ہے۔ سجدہ متعارف ہو نہیں سکتا۔

مطالب ظاہر ایہ معلوم ہوتا ہے کہ اصول قدرت ایسے زبردست ہیں کہ ان کے بطلان پر کوئی
قادر نہیں۔ منکرین خدا جو خدا کے قائل نہیں وہ بھی موت کے قاعدے کو ہل نہیں کر سکتے نہ
اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ خدا کا کوئی قائل ہو یا نہ ہو اس کے احکام قواعد کی اطاعت لازمی ہے

یہ اطاعت ہی سجدہ حقیقی ہے اس آیت میں ذی روح مخلوق کے ذکر نے غیروی روح کے
ذکر سے مستغنی کر دیا کیونکہ جب صاحبان عقل انحراف نہیں کر سکتے غیروی روح کیا کر سکتے ہیں
وَلَهُۥٓ اَسْلَمَ مَنۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكُلُّ لَهٗٓ قٰنِتُوْنَ

ترجمہ۔ ہر شخص نے اسی (خدا) کے روبرو سراسر اطاعت خم کیا ہے خواہ وہ ساکن آسمان ہو
خواہ باشندہ زمین۔ اور ہر شخص (بالطبع) اسی کا اپنے کو بندہ سمجھتا ہے (یا) اسی کے احکام
و قواعد مقررہ کی پابندی کرتا ہے

حضرت امام جعفر الصادق سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے فرمایا دین الله اسمہ الاسلام
اسلام قدرتی مذہب ہے یعنی خداوند کریم نے ایک طریق غیر بندوں کی نجات کے واسطے مقرر فرمایا
ہے اسکا نام اسلام ہے۔ وَهُوَ دِیْنُ اللّٰهِ قَبْلَ اَنْ تَكُوْنُوْا حِیْثُ كُنْتُمْ۔ اسلام مذہب الہی

سے نبوت۔ اقرار بالعبودیت۔ قانتین ای مطیعین وقیل مقرون بالعبودیت ۱۲ مجمع البحرین۔

تھا تمہارے مسلمان ہونے سے پیشتر بھی و بعد ان تلوذوا اور تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی اسلام مذہب الہی رہیگا۔ فَمَنْ أَقْرَبُ بِدِينٍ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ جو شخص دین الہی کا پابند ہوگا وہی مسلمان ہے وَمَنْ عَمِلَ بِهَا أَمَرَ اللَّهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اور جو شخص احکام الہی پر عمل ہوگا وہ مؤمن ہے

الاحضار عن محمد بن زیاد قال يونس بن ظبيان يقول دخلت على ابني عبد الله عليه السلام فقلت له ان هشام بن الحكم يقول قولاً عظيماً اني اختصرت لك منه حرفاً! انه ينعم ان الله جسم لان الاشياء شيئاتان جسمٌ وصل جسمٌ۔ فلا يجوز ان يكون الصانع فعل الجسم ويجوز ان يكون بمعنى الله فعل (يعني الجسم)

راوی مذکور نے حضرت جعفر الصادق سے هشام بن حکم کا خیال بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز یا جسم ہے یا جسم کا فعل ہے۔ خدا پیدا کر نیوالا ہے لہذا وہ جسم کا فعل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ خود جسم ہے۔

فرمایا۔ و لیه اما علم ان الجسم محد و ذو متناہ والصورة محد و ذو متناہية فاذا احتل المحل الزيادة والنقصان واذا احتل الزيادة والنقصان كان مخلوقاً۔ افسوس وہ (ہشام) یہ نہیں سمجھتا کہ جسم و صورت دونوں محدود ہیں اور محدود ہونے کے باعث سے ان دونوں میں زیادتی و کمی ممکن الوقوع ہے جس چیز میں کمی و زیادتی ممکن ہوگی وہ مخلوق ہوگی خالق نہیں ہو سکتی۔

راوی کہتا ہے میں نے دریافت کیا کہ پھر میں کیا سمجھوں۔ فرمایا۔ ان الله لا جسم ولا صورة وهو مجسم الاجسام ومصور الصور۔ لم يتجزئ ولم يتناه ولم يزل اذ ولم يتناقص۔ لو كان كما يقول هشام لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق۔ یہ سمجھ کہ خدا نہ صاحب جسم ہے نہ صاحب صورت بلکہ وہ اجسام اور صورتوں کا بنانے والا ہے

نہ (اجسام مادیہ کی طرح) اُسکی ذاتِ اقدس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں نہ وہ (اجسام مادیہ) کی طرح
تساوی ہے۔ نہ زیادتی کا اُس کی ذاتِ اقدس میں دخل ہے نہ کمی کا۔ ورنہ خالق و مخلوق میں فرق
باقی نہ رہیگا

عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول كان الله ولا شيء معه
ولم يزل عالماً بما كون فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد ما كون -
محمد ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے امام ابو جعفر کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ خدا سب سے پیشتر ہوا
تھا اُس وقت اُسکے سوا اور کوئی نہ تھا جس طرح ہر چیز کو خدا اُسکے بنانے کے بعد جاننا تھا
بعینہ اُسی طرح اُسکو بنانے سے پیشتر بھی جانتا تھا

عن ابی الحسن الرضا عليه السلام قال الا ارادة من المخلوق الضمير يعود الى الله
بعد ذلك من الفعل - واما من الله فارادته احل الله لا غير ذلك - لا نه لا
يروى ولا يخطر ولا يتفكر - وهذه الصفات منفية عنه وهي من صفات الخلق
فارادة الله هي الفعل لا غير ذلك - يقول كن فيكون بلا لفظ ولا نطق ولا
همة ولا تفكير - عيون الاخبار و بحار الانوار صفحہ ۲۳۰

ترجمہ و توضیح - یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر فعل اختیاری کے پیشتر ہلوگوں کے دل میں ایسا خیال
پیدا ہوتا ہے جسکو عمل میں لانا چاہتے ہیں پھر قصد کرتے ہیں۔ اکثر قبل فعل نیک و بد نتیجہ پر بھی
غور کجاتی ہے۔ اسکے بعد فعل کا وقوع ہوتا ہے خدا کا ارادہ ~~کمال~~ اور جس امر کا
ارادہ کیا ہے اُسکا حدوث (creation) بالکل ایک بات ہے (مطلب یہ کہ

ارادہ و خلق میں زمانہ حائل نہیں ہو سکتا) خدا کو سوچنے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی
(ہو وہ کرتا ہے وہی عقل ہے) خدا کا ارادہ اور فعل ~~ایک~~ (acme) بالکل ایک ہے۔ جسکو پیدا
کرنے کا ارادہ کرتا ہے اُسکو حکم دیتا ہے کن ہو جا (کن) فیکون وہ اسی طرح پیدا ہو جاتا
ہے جس طرح خدا کا ارادہ و قصد بلا لفظ واقع ہوتا ہے اسوجہ سے لفظ کن

سے مطلب فقط ارادہ سمجھنا چاہیے

اس حدیث سے عالم خلق کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ تمام عالم خلق باری تعالیٰ کا خیال عظم معلوم ہوتا ہے۔ مادہ و روح اور ان کے جملہ مرکبات صور علمتیں ہیں یعنی باری تعالیٰ کے تصورات ہیں جو مشیت کے موافق وقتاً فوقتاً ہمارے عالم جو اس میں موجود و فانی ہوتے رہتے ہیں۔ حکمائے مصر و ہندوستان کا بھی اس عالم کون و فساد کے متعلق بالکل یہی عقیدہ ہے۔ متاخرین میں مالک فرنگ کے اکثر فلاسفہ بھی اس عالم کو خدا کا خیال عظم *Great Thought* کہتے ہیں

اس مطلب کے علاوہ اور چند اسرار اس حدیث میں ایسے مضمین ہیں جنکی تفصیل و توضیح مناسب نہیں معلوم ہوتی۔

قال ابو الحسن الشاذلی علیہ السلام المشیۃ من صفات الالہ فاعمالہن برام
ان اللہ لیریزل مریداً شاکئاً فلیس بموحّدٍ ترجمہ۔ حضرت امام شمس الثانی ہیں
خدا کی مشیت یعنی اسکا ارادہ اسکا فعل ہے۔ یہ گمان کرنے والا کہ خدا اپنے ارادہ کو معطل
نہیں کر سکتا۔ موحّد نہیں ہے۔ ارادے کی فاعل ذات اقدس الہی ہے۔ یہ اس کے اختیار کی
بات ہے کہ جب چاہے قصد کرے۔ جب چاہے اس قصد کو معطل کر دے چونکہ ترک قصد
خود ایک قصد ہے۔ اسوجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترک قصد سے خدا معطل ہو جائیگا
اسی ترک قصد کا نام قیامت کہی ہے یا مَنْ یَحْزِبُ الدُّنْیَا یَغْزِ اسْتِمْار۔ ایک
دعا کا جملہ ہے۔ یہ بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو گذارش ہوا دنیا سے مراد

اس جملہ میں تمام عالم مادہ ہے۔ فافہم

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال خلق اللہ المشیۃ قبل الالہ شیانہم
خلق الالہ شیاناً بالمشیۃ کتاب التوحید۔ سب سے پیشتر خداوند عالم نے مشیت
کو پیدا کیا۔ پھر اور موجودات کو مشیت کے مطابق خلق فرمایا

مثبت یعنی کسی امر کا ارادہ یہ خدا کا فعل ہے۔ اسوجہ سے ارادہ مخلوق ہے۔ فعل ہمیشہ فاعل کا محتاج رہتا ہے اس سبب سے ضرور ہے کہ مثبت بھی خدا کی محتاج رہے اب ارادے کا کام میں لانا یا نہ لانا عقل الہی پر موقوف ہے دوسرے ارادے کی ضرورت نہیں کہ تسلسل (Continuation) لازم آئے

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام من عبد اللہ بالتوہم فقد کفر جس شخص نے کچھ قیاس کر کے خدا کی عبادت کی وہ کافر ہے ومن عبد الاسم ولم یعبد المعنی فقد کفر اور اسی طرح جس نے خدا کے نام کی پرستش کی (یعنی بلا معرفت) اور ذات باری (اللہ) کو چھوڑ دیا وہ بھی کافر ہے۔ ومن عبد الاسم والمعنی فقد اشرك من عبادت اللہ (بلا حصول معرفت) اسم وسمی کو ایک سمجھ کر عبادت کی وہ مشرک ہے ومن عبد المعنی بایقاع الاسماء علیہ بصفاتہ التي یصف بها نفسه فعقد علیہ تہمة وطلق بہ لسانہ فی ستر امرہ وعلانیۃ فاولئک هم المؤمنون حقا ذر جس تہذہ خدا نے ذات الہی کو ان تمام صفات سے متصف مانا جو خود باری تعالیٰ اپنے نام پر فرمائی ہیں اور اس اعتقاد کے ساتھ عبادت بجالایا۔ اور اتحاد قاسم زبان سے ملتا ہوا لیسبہ و مہر ہے سئل عن ابی الحسن الرضا علیہ السلام ما الاایل علی اندہ واحد

امام ہشتم سے پوچھا کہ خداوند عالم کی یکتائی کی دلیل بیان کیجئے۔ فرمایا۔ قولک اندہ اثنتان دلیل علی اندہ واحد۔ خود یہ تیرا کہنا کہ خدا دو ہیں اس امر کا ثبوت ہے کہ خدا ایک ہے لانک لم تدع الثانی الا بعد اثباتک للواحد۔ کیونکہ تو جب تک پہلے ایک کو ثابت نہ کر لگا دو کو ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ فالواحد جمع علیہ واکثر من واحد مختلف فیہ۔ خواہ ایک خدا کے قائل ہوں خواہ ایک سے زیادہ کے مگر ایک کے ایک ہونے پر سب کا اتفاق ہے اور ایک سے زیادہ خدا کا ماننا مختلف فیہ ہے کوئی کہتا ہے کہ خدا ایک ہے کوئی کہتا ہے خدا دو ہیں۔ بناؤ علی ذلک مقتضائے عقل سلیم یہ ہی ہے

کہ ایک خدا کو مانو جس کے واحد ہونے کے مشترکین بھی معترف ہیں۔ عن الصادق
 اِنَّهٗ قَالَ لَا جَبْرَ وَلَا تَقْوِیَیْنَ بِلِیِّ اَمْرِ دِیْنِ الْاٰخِرِیْنَ۔ قیل یا بن رسول اللہ
 ما امر دین امر دین قال وجود السبیل الی ایتان ما امر وایہ وترک واکھو
 عنہ۔ فرمایا نہ ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کو ہر امر میں مجبور کر دیا ہے نہ یہ ہے کہ بالکل اختیار
 دے رکھا ہے اور خود معطل ہو گیا ہے بلکہ کچھ مجبور اور کچھ اختیار ہے کیونکہ خدا نے اپنے بندوں کو
 ایک ایسی قوت عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے سے وہ امر الہی پر عمل کر سکتے ہیں اور منہیات سے
 اجتناب کر سکتے ہیں۔

الخطب بزرگان دین علیہم السلام کا قاعدہ تھا کہ بعد نماز یا جب ضرورت نہ ہو فرماتے
 تھے ایک مجمع کثیر کو اپنی طرف مخاطب فرماتے تھے اور خداوند عالم کے صفات نہایت اہل فصیح
 الفاظ میں بیان کرتے تھے تاکہ سامعین نادرہ حاصل کریں۔ اس عنوان سے بیان مطالب کو
 عربی میں **صلوۃ مستطیعہ** کہتے ہیں۔ یا پھر مشتے نمونہ از خروار سے چند مختصر خطبوں
 کے ترجمے لکھتا ہوں۔

از حضرت علی المرتضیٰ۔ مرج و ثنا کا مستحق بس ہی خدا ہے جس کو وہ اس دریافت نہیں کر سکتے
 جو مکان میں محدود نہیں ہو سکتا۔ آنکھیں اُس کو دیکھ نہیں سکتیں۔ پروں اُس کو چھپا نہیں
 سکتے وہ خود قدیم ہے۔ اُس کا قدیم ہونا ہر چیز کو حادث ثابت کرتا ہے۔ مخلوق عالم کو پیدا
 کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ اُس کا کوئی خالق یقینی ہے۔ اگر او خلق میں مشابہت پیدا کی تاکہ معلوم
 ہو جائے کہ اُس کا خالق شبیہ و نظیر سے برتری ہے اُس کے وعدے بالکل صحیح ہوتے ہیں۔ اس کا مرتبہ
 اس سے ارفع ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے وہ محض عدل و انصاف کے ساتھ اپنے
 بندوں کا فیصلہ فرماتا ہے

عالم خلق کی ہر چیز جو فانی بنائی گئی ہے بناتی ہے کہ ہمارا بنانا الہی وابدی ہے وہ خدا
 ایک ہی مگر اُسکی وحدت و وحدت عددی کے خلاف ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیگا

ہم خدا کو اس وفہم سے دریافت نہیں کر سکتے بلکہ نفوس مجرورہ عن المادیات پر بقدر طاقت ایسے انوار الہیہ کی بجلی ہوتی ہے جسکو اصطلاح میں خدا کا دیکھنا کہتے ہیں باطنی آنکھیں اُس کے وجود کی گواہ ہیں کسی کی عقل اُس کو دریافت نہیں کر سکتی۔ بلکہ خدا نے بقدر مناسب خوف اپنے کو عقل مجرورہ پر ظاہر فرمایا ہے۔ پھر اسی عقل نے بتایا کہ ہم خدا کو نہیں سمجھ سکتے

از حضرت علی بن موسی الرضا۔ سزاوار سجد و ثنا وہ ذات اقدس ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ اور عقل غیر محدود سے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اگر وہ کسی چیز سے کسی دوسری چیز کو پیدا کرتا یا ختم کر دیتا رہتا بلکہ ہر شے خدا نے بلا مثال پیدا کی ہے اُس کو ایک خیال پیدا کرنے کے واسطے دوسرے خیال کی ضرورت نہیں ہوتی ورنہ ابتدا جاتی رہتی (انسانی خاصہ ہے کہ پہلے خیال سے دوسرا خیال پیدا ہوتا ہے جسکو انگریزی میں *Imagination* کہتے ہیں) خداوند عالم اس نقص سے بری ہے عقل و وہم کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ صفات خدا بھی ذات خدا کے ظہار سے قاصر ہیں۔ وہ چشم مخلوقات سے پوشیدہ ہے مگر پوشیدگی کسی حجاب کے باعث نہیں بلکہ ہوا اُس کے اور کوئی خدا نہیں ہے صاحب عزت و جلال کا اور جبرم ۱۹۲۲

از امام مہتمم علیہ السلام۔ ایک خالص حقیقی کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے وہ ہر وہ ہے مگر کیفیات جلمانیہ سے بالکل علیحدہ ہے۔ جس طرح آفرینش عالم سے پہلے وہ صاحب قدرت تھا اسی طرح زوال عالم موجود کے بعد بھی صاحب قدرت رہیگا۔ خدا کی تعریف *مستغنی عن صفات* قدرت بشری سے خارج ہے۔ وہ صاحب سمیات ہے۔ مگر حیات کے واسطے کسی دوسرے کا محتاج نہیں جو چاہا پیدا کیا اور جو چاہا پہیگا وہ پیدا کرتا رہیگا۔ مادی و غیر مادی سب اُسی کے مخلوق ہیں

الدعا اظہار نیات عارفانہ کا ایک ذریعہ دعا بھی ہے۔ دعا کے معنی لغت عرب میں حجازاً دو ہیں۔ کسی کو بلانا اور کسی سے کسی حاجت کا طلب کرنا۔ یہ دعا ہے مگر اسلام کے زمانے میں دعا کو لفظ اس طلب حاجت کیواسطے مخصوص ہو گیا جو بند خدا سے مانگتے ہیں۔ خدا سے طلب

حاجات کا دستور قدیم الایام سے جاری ہے میرا خیال ہے کہ خدا کے یقین کے بعد جو دوسرا خیال انسان کے دل میں آیا ہو گا وہ یہ ہی طلب حاجت ہے۔ حال آنکہ دعا تقدیر الہی کو رو نہیں کر سکتی مگر کسی عمدہ مطلب کی تمنا اور اُس کے حصول کی خواہش اور دعا کے ذریعہ سے اُس کی تکرار نفسِ ناطقہ کو اعلیٰ خیالات سے آراستہ کر نیک ایک بہت عمدہ عمل ہے۔

مصر میں جب خود اہل مصر حکمرانی کرتے تھے وہاں مذہب کے مراسم ادا کرنے کیلئے مخصوص دعائیں تھیں جو قطبی (عندکم ص ۵۷) زبان میں عند الضرورت پڑھی جاتی تھیں۔ حضرت ذنوب اور تنویر نفوسِ ناطقہ کی واسطے بہ کثرت دعائیں موجود ہیں۔ انگریزی زبان میں بکثرت وہ اہل مصر کی کتابیں موجود ہیں جو براہِ رسمت قطبی زبان سے ترجمہ ہوئیں ہیں اور وہ ہر ضرورت کی دعاؤں سے مملو ہیں۔ غالباً یہ عنوان اظہارِ مطلب حضرت ابراہیم و حضرت اوسی علیہما السلام نے مصر میں ملاحظہ فرمایا اور وہاں سے معاودت کے بعد اپنی زبان اور اپنی قوم میں رواج دیا۔ چنانچہ یہود و نصاریٰ کے کتب مقدسہ میں بھی بکثرت دعائیں (صفحہ ۲۱) موجود ہیں۔ مگر مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ مشرکین عرب جیسا کہ بتوں سے طلب حاجت کرتے تھے کیونکر کرتے تھے اس وقت تک کوئی دعا ان مشرکین کی جوتجہل و طلب حاجات پر شامل پر میری نظر سے نہیں گزری ورنہ ان دعاؤں کے ذریعے سے ان کے خیالات کی بلندی و پستی معلوم ہوتی اور اسلام کی کوشش کا حال ظاہر ہوتا۔ زیادہ تعجب کی یہ بات ہے کہ بتوں کے نام۔ ان کی تعداد۔ ایام جاہلیت کے اشعار یہاں تک کہ مجاورینِ کعبہ کے نام یہ سب موجود مگر دعائیں معدوم!!

ہندوستان و ایران میں بھی خدا سے طلب حاجات کا طریقہ قدیم الایام سے جاری ہے۔ دینِ بائسمہ اور آئینِ زروشتی نے بھی ہر ضرورت فراہم کی بلکہ خوفِ آلام و امراض۔ اور آئینِ قرض و تباہی و شمن و غیر مطالبِ تنوع کے واسطے سنسکرت اور پہاوی زبان میں دعاؤں کے ذخیرے فراہم کیے ہیں۔

ہر جگہ دعاؤں میں اول خدائے کار سازی تعریف ہوتی ہے۔ پھر اکثر بزرگانِ نبی کے
 نفوس سے مرد اسکے بعد اظہار مطالب کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ غالباً اسوجہ سے جاری کیا گیا ہے
 کہ طالب حاجت کے خیالات پہلے سے ذکر الہی کی طرف راغب ہوں اور نفس میں توجہ کامل پیدا
 ہو جائے۔ اس توجہ کامل کے بعد اظہار مطالب کا نتیجہ غالباً اچھا ہوتا ہوگا ورنہ یہ عنوان راجح
 نہ پاتا۔ دوسرا فائدہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر دعا کسی مصلحت سے قبول نہ ہو اسوقت ذکر
 الہی ثواب کا ذریعہ ہو کر طالب حاجت کی محنت ضائع نہ ہونے لے۔ البتہ دعا کے پہلے
 یا بعد بزرگانِ دین کے واسطے دعائے خیر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد محمدیٰ محمدیٰ محمدیٰ
 کا طریقہ ہے اور کہیں میری نظر سے نہیں گذرا۔ واللہ اعلم

ہمارے مذہب میں دعا کی ابتدا نزولِ قرآن کے بعد ہوتی ہے بلکہ اس میں یہ ہے
 کہ قرآن ہی نے ہم لوگوں کو ابتداء دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے مثلاً رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا
 اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا۔ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا اِذَا كُنَّا عَلَى الْاَرْضِ بِرَءٍ
 قَبْلِنَا۔ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْاَلَمِیْنَ۔ رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا
 خَیْرَ الْوَارِثِیْنَ۔ یا مثلاً رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِیْ یا مثلاً رَبِّ ارْزُقْنِیْ وَارْحَمْنِیْ خَیْرَ
 الرَّازِقِیْنَ۔ یہ سب دعائیں ہیں۔ نزولِ قرآن کے پہلے جب آنحضرت صلوٰۃ اللہ علیہ
 وَاٰلِہٖ وَسَلَّم برسات نہ ہوئے تھے اسوقت جن الفاظ و عبارات میں وہ تھمیدِ خدا یا طلب
 حاجات فرماتے تھے وہ آج اہل زمانہ کی غفلت سے معدوم ہیں ورنہ ان دونوں زمانوں
 کی دعاؤں سے آنحضرت کے خیالات کا مقابلہ کیا جاتا اور بہت عمدہ نتائجِ علمی حاصل ہوتے
 بہر صورت دعا سے صاحب دعا کے خیالات کا اظہار ہوتا ہے اور ہر شخص بے دلیل و حجت
 یہ سمجھ سکتا ہے کہ فلاں دعا کا مولف کس دل و دماغ کا آدمی ہے یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے لائق
 ہے کہ اگر مولف دعا کے خیالات اعلیٰ و ارفع ہیں اور نفس مرتبہ کمال تک پہنچ چکا ہے ایسے شخص
 کی دعائے مولف کے پڑھنے سے عجب لطف و کیفیت حاصل ہوتی ہے جسکا اظہار نہیں ہو سکتا

ورنہ نہ دلچسپی حاصل ہوتی ہے نہ لطف ملتا ہے۔۔۔ چند مختصر دعاؤں کا ترجمہ۔۔۔
 (۱) یا خدا میں تیرا محتاج ہوں تیرے عذاب کے خیال سے ڈرتا ہوں۔ اسے میرے
 پروردگار نہ میرے نام کو بدل نہ میرے جسم کو۔ اسے میرے پرورش کرنے والے مجھ پر ایسی
 مصیبت نازل نہ کر جس سے موت بہتر سمجھی جائے۔ دشمنوں کے طعن و تشلیع سے
 محفوظ رکھ۔ تجھ کو گناہوں کا معاف کرنے والا سمجھا کر عرض کرتا ہوں کہ میرے گناہ عفو فرما
 تیرے غنیمت کے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ جو تو نے اپنے صفات بیان کئے ہیں
 بیشک تو اسی طرح ہے۔ جو آدمی تیری تعریف کرتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ ہے
 (۲) اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي التَّجَارِي عَنِ دَارِ الْغُرُورِ وَلَا تَابِلَةً إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَلَا
 سَتَعْدُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ حُلُولِ الْفُوتِ۔ خداوند! مجھے توفیق دے کہ میرا دل دنیا
 کی طرف سے جو بالکل دارالغرور و وسوسہ ہے پھر جائے اور توفیق دے کہ
 ہمہ تن اس مقام کی طرف رجوع کروں جو باقی رہنے والا ہے اور موت کے آنے سے پہلے
 مجھے موت کے واسطے مستعد کر دے (فائدہ) اس دعا کی ابتدا لفظ اللہ سے کی گئی ہے یہ
 لفظ عربی الاصل ہے اور اَلْوَهِيْمُ کا معرب ہے

جب کثرت ریاضت و عبادت سے نفس ناطقہ کو مادہ اور مادیات سے تفریبا
 ہوتا ہے اور علم حقیقی کا انکشاف شروع ہوتا ہے اس وقت خود بخود حقیقی اور غیر حقیقی کا
 فرق معلوم ہوتا ہے اور بالطبع حقیقی کی جانب رغبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ رغبت تعلقات
 دنیاوی سے نفس کو بالکل آزاد کر دیتی ہے۔ اس آزادی کو اِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ
 کہتے ہیں جسکی اس دعا میں خواہش ظاہر کی گئی ہے

(۳) يَا مَعْزُومُ لَا تُغْنِ عَنِّي سَمْعٌ وَلَا تُعْطِلُهُ السَّامِعُونَ وَلَا يَرْمِيهِ
 الْحَاكُمُ الْمُتَحَيِّنُ۔ اِذْ قُنَا بَرْدَ عَقْلِكَ وَحِلَاوَةَ رَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
 ترجمہ۔ تو وہ شخص ہے (یعنی خدا) جسکو ایک آواز دوسری آواز کے سننے سے منع نہیں

ہو سکتی (یعنی ایک وقت خاص میں وہ سارے عالم کی فریاد سنتا ہے) تو وہ شخص ہے جسکو سوال کرنے والوں کی کثرت دھوکا نہیں دے سکتی۔ تو وہ شخص ہے جسکو اہل حاجت کا ہزار

واہرام ناگوار نہیں ہوتا۔ ہم سب کو اپنی رحمت سے کامیاب فرما

(۴) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ اِنْ تُعَذِّبْنِیْ فِیْ اَمْرِیْ قَدْ سَكَفْتُ

ترجمہ۔ خداوند! میں تیرا بندہ اور بندہ زادہ ہوں اگر مجھے سزا دے گا (وہ سزا خلاف انصاف

نہو گی۔ کیونکہ) وہ عفو میں ہو گی اُن گناہوں کے جو میں کر چکا۔ وَ اَنَا بِلَدِّکَ بِرُحْمَیْ

میں تیرے اختیار میں ہوں کہیں جا نہیں سکتا وَ اِنْ تَعْفُو عَنِّیْ فَاَصِلْ الْعَفْوَ

اَنْتَ یَا اَهْلَ الْعَفْوَ۔ اور اگر تو میری غلطیوں سے درگزر فرمائے (کوئی عیب نہیں)

کیونکہ عفو کرنا تیرا کام ہے لَا اَسْئَلُ مِنْ عَفْوِیْ اَغْفِرْ لِیْ ذَلَا خَوَافِ۔ عفو بھی کہ سزا دے

ہے۔ میرے اور میرے بھائیوں کے گناہ بخش دے۔

(نکتہ) اس میں شبہ نہیں کہ ہم لوگوں کے مذہب میں خوف الہی کا عنصر زیادہ

ہے کیونکہ عرب جو کثرت جاہل اور شدت سخت دل تھے وہ جس قدر خوف کے اثر سے

متاثر ہوئے رجم سے نہیں ہو سکتے تھے۔ مگر اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مذہب

میں محبت الہی کا عنصر معدوم ہے۔ جس طرح عذاب الہی سے ڈرنے کا حکم ہے اسی طرح رحمت

سے نا امید ہونا کفر ہے۔ یہ بھی حکم ہے کہ خدا سے ڈرو اِنَّمَا یَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ

الْعُلَمَاءُ۔ اور یہ بھی تاکید ہے کہ خدا سے محبت کرو۔ وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَشَدُّ

حُبًّا لِلّٰهِ۔ حضرت علی مرتضیٰ ایک جگہ کسی خطبہ میں فرماتے ہیں وَ خَلَقَکَ عِیَالًا

تیرے مخلوق تیری عیال ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ ہر نماز میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

الرَّحِیْمِ کہو بلکہ ہر کام کی ابتدا اسی جملہ مطہرہ سے کرو

توحید مذہب مختلفہ

اسی کتاب کی تہید میں لکھ چکا ہوں کہ عنایت الہی سے ہم شیعہ ان علی مرتضیٰ کے جملہ عقائد مذہبیہ یونیورسل ہیں۔ اس دعوے کے ثبوت میں جب اپنے مذہب کی توحید و معرفت کی تحریر سے فراغ حاصل ہوا بالاختصار مذاہب عالم کے مسائل توحید و الہیات کا لکھنا بھی ضروری سمجھا۔ صاحبان عقل و خرد واقف ہیں کہ امر حق و واقعی میں اختلاف ممکن نہیں۔ علی الخصوص جب تمام دنیا کے خیالات کسی ایک امر خاص پر متفق ہو جائیں پھر اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی اس طریقہ استدلال سے جو بالکل ایک نیا طریقہ اس کتاب میں اختیار کیا گیا ہے۔ مذہب اثنا عشری کی خوبی اور بزرگان دین علیہم السلام کی تکمیل نفس کا حال معلوم ہوتا ہے کہ کسی خدا و استقامت ذہن ان کو حاصل تھی جس کی برکت سے انکے دماغ نے کبھی کوئی خیال باطل پیدا نہیں کیا اگر بنظر انصاف دیکھا جائے اس تجربے سے زیادہ اور کوئی دلیل ایسی ہو سکتی ہے جس سے یہ ثابت کیا جائے اور سارا عالم مان لے کہ ہمارے پیشوایان دین علیہم السلام یقیناً موبدین اللہ تھے

اسی طرح انشاء اللہ تعالیٰ رسالت و امامت وغیرہ جملہ عقائد مذہب کا مقابلہ مذاہب مختلفہ کے عقائد سے بحوالہ کتب معتبرہ کیا جائیگا۔ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ عَلٰی اَمْرِ الْاٰمِلِیْنَ خدا کی رحمت کسی ایک قوم یا ایک ملک کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی۔ جس طرح اعضا ظاہری و قوائے باطنی من حیث الوجود تمام بنی نوع انسان کے ایک ہیں۔ اسی طرح ان کی ہدایت کے واسطے بھی ایک ہی طریق حق مقرر کیا گیا ہے۔ بے شائبہ ریب یہ خداوند عالم کا فرض بلکہ مقتضائے عقل و رحمت ہے کہ اپنی مخلوق کو ہدایت فرمائے اور ایک سچی بات تمام عالم کو سکھائے آئندہ بندوں کو اختیار ہے خواہ راہ راست اختیار کریں یا طریق باطل کی پیروی کریں

جو مذاہب اس وقت دنیا سے معدوم ہو چکے ان کا اقتباس ناممکن ضرورت ہے
 فقط مذاہب موجودہ کے بیان عقائد پر قناعت کرتا ہوں
 آریہ قوم کے لوگ جو وسط ایشیا یعنی بلخ و بخارا وغیرہ کی طرف سے ہندوستان میں
 آئے اور اب وہی ہندو مشہور ہیں۔ انہیں کو کتب علم کلام میں براہمہ کے نام سے ذکر
 کیا ہے۔ اس قوم کی الہامی کتاب کا نام "وید مقدس" ہے۔ وید کا اشتقاق لفظ
 وید سے ہوا ہے جو سنسکرت میں العلم، دانش کا مراد ہے۔ یہ تعداد میں چار ہیں
 رگ وید، شیاہ وید، یجر وید اور اتھرو وید

اس اتھرو وید کے بھی تین حصے ہیں۔ ایک کا نام سن، یعنی کتب، اور دوسرا
 اور عارفانہ نظمیہ ہیں جسکو ہندو میں اشلوک کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ جسکو یجر کہتے
 ہیں مذہب کی رسمیں اور عبادت کے طریقے شامل ہیں۔ تیسرے حصے کا نام اتھرو
 ہے۔ اس میں الہیات، تگوبین، عالم وغیرہ مسائل فلسفیانہ انداز سے بیان کیے گئے ہیں۔
 سنسکرت میں ان سے زیادہ اور کوئی کتاب پڑانی نہیں ہے۔ وید کا لفظ علم
 موجود نہ ہے۔ مگر ضرورت استعاروں کے استعمال نے تاویل کی ضرورت پیدا کر دی ہے
 خداوند عالم کے صفات اکثر استعاروں میں بیان کئے ہیں

رگ وید کا ایک بہت پرانا نسخہ جو بہت صحیح سمجھا گیا ہے ہزار شکل جرمین میں دستیاب
 ہوا اور اسکی نقل و ترجمہ ہندوستان و انگلستان میں نہایت شوق سے طبع کیا گیا۔ میں نے
 اس کتاب کو پڑھا ہے۔ اس میں حلول جسم وغیرہ صفات مادیہ سے خدا بالکل منزہ مانا گیا
 ہے۔ اور وحدت الوجود سے بھی قطعاً انکار کیا ہے

اس مختصر تاریخ کے بعد اب کچھ مطالب توحید مرگ وید وغیرہ کتب معتبرہ اہل ہندو کے
 ترجمہ کر کے لکھتا ہوں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو کم عقل اور خود غرض برہمنوں کے دست تصرف
 سے محفوظ خاص خاص کتب خانوں میں اب تک موجود ہیں۔

مذاہب آریہ کا بقائے سنسکرت کی کتابوں کے واسطے مشہور ہیں اس میں ایک کتاب جسکا نام یاد نہیں مگر اس میں برہمنوں کی ابتک موجود ہے۔

جب نہ عدم تھا نہ وجود اس وقت خداوند عالم اپنی خوشی سے (باز بھر و اکراہ) ظاہر ہوا
 (انہما قدرت کیا سٹے عالم خلق کیا) خدا کے علاوہ اس وقت کوئی چیز موجود نہ تھی مگر وہ
 ”خدا ایک ہے کوئی دوسرا خدا نہیں۔ خدا ایک ہے اس کا کوئی
 شریک نہیں“
 (بجھان دو گیا اپنیشد)

”خدا جس کا نام نور غیر محدود ہے اس کا کوئی شبیہ و نظیر نہیں۔ وہ ذہن میں
 نہیں آ سکتا۔ آنکھ اُسکو نہیں دیکھ سکتی (بظلمان رویت) جن لوگوں نے یہ مان لیا
 ہے کہ ہمارا دل اس کا گھر ہے اور عقل و محبت سے اس خیال پر قائم ہیں وہ ایسے
 زندہ ہیں کہ انکو موت نہیں ہے“ *ثَلَاثُونَ وَ ثَلَاثُونَ*
 ”خدا عظیم القدر ہے۔ ظاہر ہے ہر عیب سے۔ اس کا اصل حال کوئی خیال
 نہیں دریافت کر سکتا“ *اِیضاً*

”وہ (خدا) بالکل ایک ہے۔ لیکن صفت خلق کے لحاظ سے اُسکو بنیٰ ہوا
 (صاحب عقل و خلق) کہتے ہیں۔ وہ (خدا) عالم کا حافظ و نگہبان ہے۔ اس وجہ سے
 اُسکو *شَنُو* کہتے ہیں۔ اور وہی تمام عالم کا *بَغْنِی* ہے۔ اس خیال سے اُسکو *شَدُو*
 کہتے ہیں۔ خلق۔ حفظ اور فنا کا وہی سبب اصلی ہے۔ *و شَنُوْنِ اِن*
 ”*وَنُ وْنَا* (خدا عظم) ہر چیز کو اس طرح دیکھتا ہے گویا وہ بالکل اُسکے پاس ہے
 جب دو شخص باہم آہستہ آہستہ گفتگو کرتے ہیں۔ خدائے عظم و اں اس طرح موجود ہوتا
 ہے گویا وہ تیسرا شخص ہے۔ اگر بفرض محال کوئی شخص آسمانوں کی حد سے نکلی جائے پھر
 بھی خدا کی حکومت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اُسکے سفیر بہشت سے زمین کی طرف
 آتے ہیں اور ہزار آنکھ سے اس زمین کو دیکھتے ہیں۔ آدمیوں کی ہلک جھپکائے کی تعداد
 اُسکو معلوم ہے“ *اتھروا وید*

”خدا دیکھنے میں نہیں آ سکتا۔ اس کی کوئی ماہیت نہیں۔ انادی (قدیم) ہے جو

موجود ہے۔ لطیف ہے۔ عقلمند اسکو عالم کا اصل الاصول جانتے ہیں۔ منہل کا اپنیشد
 دیوتا (فرشتے) اور رشی (پیغمبر) بھی میرے اصلی حال سے آگاہ نہیں ہیں
 میں اُنکے پیشتر موجود تھا اور میں ہی اُن سب کا خالق ہوں بھگوت گیتا۔ مکملہ جہم
 اے انسانوں سب سورج وغیرہ اشیاء کا قائم رکھنے والا اور حسبِ قدر عالم ہو چکا ہے
 اور آگے ہو گا اُس سب کا بے عدل و شریک مالک پر مشور ہے۔ وہ اس عالم کی پیدائش
 سے پہلے موجود تھا جس نے زمین سے لیکر سورج تک تمام عالم کو پیدا کیا ہے ستیا پرکاش ص ۴۲
 اتما (نفس) جسکا ادراک نہیں کر سکتا مگر آتما اسکا مطیع ہے یہی پر حشاک
 (خالق) ہے۔ کین اپیشد

تصوف (یوگ) اور فلسفے کے رواج نے توحید کی سادگی میں جو دیوتا کے لئے
 میں تھی بہت وقت پیدا کر دی اور ایسا کا نام "ویدانت" رکھا گیا۔ بجز کتاب تصنیف
 ہو گئیں۔ شنکس اور رامانوجا وغیرہ حکماء نے اپنے اپنے تلامذہ کا گروہ علیحدہ علیحدہ
 قائم کیا۔ رفتہ رفتہ یہ لحاظ اختلاف خیالات حکماء موحدین کے ساتھ فرشتے ہو گئے زیادہ
 زمانہ گزرنے کے بعد فلسفہ اور تصوف اور نفس مذہب میں کوئی فرق نہ ہوا۔ رہا مگر
 ویدوں کی توحید بالکل سادہ اور بے وقت ہے

بہن اچھہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ تعددِ قدام کے قائل ہیں اس وجہ سے
 ان کی توحید ناقص ہے۔ یعنی خدا کی طرح یہ لوگ مادہ اور روح کو قدیم مانتے ہیں جب
 مادہ اور روح قدیم (انا جہ) ہوئے اور خدا بھی قدیم ہے۔ لازم آیا کہ خدا۔ نعوز باللہ۔
 اسکا خالق نہیں ہے۔ بلکہ مادہ و روح بھی خدا کی طرح بالذات موجود ہیں۔ اس دلیل سے
 تن خدا ہوئے۔ ایک خدا ہے حقیقی ایک مادہ ایک روح

اصل یہ ہے کہ اس مسئلے کا تعلق فلسفہ توحید سے ہے جسکا وجود ویران کے

۱۔ اکثر برہمن اس کتاب کو بھی آسمانی کتاب مانتے ہیں۔ مگر اتما نفس بھی مخلوق مانا گیا ہے۔

عرصے کے بعد ہوا ہے۔ علمائے فلسفہ توحید (ویدانتی) کا عقیدہ ہے کہ خداوند عالم
عند العقل مادہ و روح کا خالق و مکون ہے لیکن فی الخارج ہر کوئی زمانہ ایسا نہیں مانتا
ببند خدا موجود ہوا اور مادہ اور روح موجود نہ ہوں۔ ورنہ لازم آئیگا کہ اس عرصے تک خدا
معطل رہا جسکا تعطل خلاف عقل ہے۔ اس لحاظ سے مرتبہ ذات میں عند العقل خدا کو
مادہ و روح پر تقدم ہے۔ مگر عالم خالق میں تقدم ماننے کی واسطے زمانے کی ضرورت ہوگی
اور اپنے قدیم ہونے میں خدا زمانے کا محتاج ہو جائیگا۔ یہ بھی درست نہیں۔ اس
خیال سے ویدانتی خداوند عالم کو قدیم عقلی اور مادہ و روح دونوں کو حادث عقلی
سمجھتے ہیں۔

ایران کے باشندے بھی وسط ایشیا سے ایران میں آکر آباد ہوئے۔ قدیم الایام
سے یہ لوگ بھی آریہ قوم کی ایک شاخ ہیں۔ ان لوگوں میں کبھی بت پرستی کا رواج نہیں ہوا
ایک انگریزی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایران کی قدیم عمارتیں اور اضطر و غیرہ مقامات
ہر زین کو دسٹے کے بعد بھی آتش کوئی بت برآمد نہیں ہوا کہ یہ سمجھا جاتا کہ ایران میں
بت پرستی کا رواج تھا۔ البتہ عبادت کے وقت آتش روشن محض خیال کی کیسوئی
کے واسطے بطور قبلاہ سامنے رکھتے ہیں۔ مگر کوئی زردشتی اُس آتش کو خدا نہیں
سمجھتا۔ اسی طرح چاند اور سورج کے روپ و خداوند عالم کی تعریف بھی شرک فی العقیدہ
نہیں ہو سکتی۔ ایک انگریز محقق و صاحب انصاف کی رائے ہے کہ آگ کا استعمال
دین زردشتی میں الحاقی ہے۔ اور آتش و نور آدمی کو دین زردشتی کی مقدس
کتابوں میں خداوند عالم کا مخلوق ثابت کیا ہے۔

سب سے زیادہ الزام جو دین زردشتی پر عائد کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس
مذہب میں دو خدا تسلیم کئے گئے ہیں۔ یزدان اور اہرمین۔ یونان کے معرچ جو زئیر
مقدس کی زبان سے واقف نہ تھے وہ بھی زردشتیوں کو دو خدا کے ماننے والے

سمجھے ہوئے تھے مگر اس زمانے میں جب ہر چیز کی تحقیق نہایت انصاف و سرگرمی کے ساتھ کیجاتی ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دوزخ کا یقین ہرگز ایران میں رائج نہیں ہوا چنانچہ سچا انا پلشن جی۔ بی اسے جو اس زمانے میں اپنے دین و آئین کے بہت لائق عالم ہیں اس بے سرو پا الزام کی تردید میں لکھتے ہیں

”ہماری مذہبی کتابیں بہت صراحت کے ساتھ اس خیال کی تردید کرتی ہیں کہ دین زردشتی میں دوزخ مانے گئے ہیں۔ درحقیقت یہ ہے کہ انسان کی پاکیزہ و مقدس روح اور عمدہ خیالات کو زبان پہلوی میں اس پلٹائی نیو ~~کندلم~~ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کی فارسی میں یزدان اُس کا ترجمہ ہوا۔ اسی طرح نفس خبیث کو پہلوی میں انگرا ہی نیو ~~کندلم~~ کہتے ہیں اور اُس کے بعد اہریمن“

”کتاب مقدمہ میں بہت صراحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ یہ دونوں پاکیزہ و ناپاک ارواحیں (قوتیں) یقین اور فعل میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان دونوں کا حال بذریعہ وحی والہام اھورامزدا (خداے عاقل) نے حضرت زرتشت کو تعلیم فرمایا ہے۔ اب مشتبہ نہ رہا کہ یزدان و اہریمن انسان کے نفس کی دو مختلف حالتوں کا نام ہے“

مفسرین عارفانہ ~~OF~~ ”خدا کا وجود واقعی کیسا ہے۔ اس کا حال کسی کو نہیں معلوم۔ وہی اپنے حال سے واقف ہے“

وہا تیر مقدس

مردود و مردود
از من در بشت

”میرا پہلا نام اھمینی ہے۔ یعنی میں ہوں“

”اے خدا سے کیا تیر کوئی ثانی نہیں ہیں تیری کیا تعریف کر سکتا ہوں“ کیسے
”میں اُسکو پکارتا ہوں جو سب سے زیادہ عظیم الشان ہے“

خدا فرماتا ہے میں حافظ ہوں۔ میں حیات کا دینے والا ہوں۔ میں عالم ہوں
میں ہی روحانی ترقی کا باعث ہوں۔ میرا نام اھورا زندگی کا دینے والا
میرا نام من دا صاحب عقل ہے۔

یشت ۱-۱۲

”اھورا من دا فرماتا ہے میری عقل نے اس دنیا کی ابتدا کی۔ اور میری ہی
عقل اسکا خاتمہ کر دیگی۔“

یشت ۱-۲۵

”وہ ایک خدا ہے جسکے پہلے کوئی خدا نہ تھا۔“ یسنا ۲۸-

”اے اھورا من دا میں تجھے صاحب قدرت اور خالق عالم جانتا ہوں
کیونکہ تو اپنے ماتھے سے (ماتھے سے مراد قدرت ہے بالا ستعارہ) گناہگاروں اور
بے گناہوں کی یکساں مدد کرتا ہے اور سب کو برکت عنایت فرماتا ہے۔“ اشتسوا بگاٹھا
نودھہ مذہب کے بانی گو گوتھر نودھہ نے بیان مسائل توحید میں

حد سے زیادہ بلند خیالی سے کام لیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض نا فہم سمجھتے ہیں کہ
نودھہ مذہب کے ماننے والے خدا کے قائل نہیں ہیں مگر یہ اعتراض بالکل
پادر ہوا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ گو گوتھر نودھہ نے اپنے تابعین کو ایک
غیر شخصی (personal) خدا کے روبرو سر تسلیم خم کرنا سکھایا ہے

خدا کے صفات جو انسانی صفات سے مشابہ ہیں وہ اس مذہب میں نہیں
ہیں۔ یہ لوگ وجود خدا سے انکار نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات و
صفات ہمارے فہم و ادراک سے باہر ہے۔ اسی وجہ سے الہیات کا رواج
ان لوگوں میں نہیں ہے۔ نہ کوئی نام خدا کا ان کے مذہب میں ہے کیونکہ یہ لوگ کہتے
ہیں کہ جو چیز فہم و ادراک سے خارج ہو اس کے حصول کی کوشش بالکل عبث ہے بلکہ
تہذیب اخلاقی و افعال پر بہت زور دیا گیا ہے

میں بھی چند جملوں پر جن سے یہ ثابت ہو تا ہے کہ نودھہ مذہب کے ماننے والے بھی ایک خدا کے

قائل ہیں قناعت کرتا ہوں

”ہم لوگ بھی (خداے خالق) کو جسے دستھا کہتے ہیں جانتے ہیں (یعنی خالق کو دیکھ کر اُس کے خالق کے ضرور قائل ہیں) اُس عالم سے بھی واقف ہیں جو ہر جگہ کا عالم ہے (عالم عقل - بروہک لوکا) اُس راہ سے بھی آگاہ ہیں جو ہر جگہ تک پہنچا دیتی ہے اس سب کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح وہ شخص جانتا ہے جو اس عالم کے اندر موجود ہستی و جاسوسی بھود - عبرانی لفظ بھود لیر سے بنا ہے - یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں - حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو ہزار برس پیشتر یہ لوگ ایشیائے کوچک میں مسیح موعود سے کنگان و فلسطین میں آباد ہوئے ایک خدا کے وجود کا اقرار انہوں نے اپنے مورث اعلیٰ سے حاصل کیا اور مدت دراز تک اس عقیدے پر قائم رہے - مذہبی عقائد پر ابتدا میں یہودوں نے مصر و ایران سے مثال کئے تھے اور فلسفہ کا سبق یونان سے لیا تھا

ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ خدا ہر آدمی کا باؤ شاہ ہے - اعلیٰ درجے کے مہندس خدا کی تجلی سے مستفیض ہوتے ہیں

دونوں کان صحر سے پوچھے بتائیں گے - جانوران ہوائی سے استفسار کر وہ مجھے سمجھائیں گے - زمین سے دریافت کر وہ مجھے بتائیں گے - ماہیان دریا سے سوال کر وہ مجھے بتا دیں گے - ان میں کون ایسا ہے جو یہ کہے گا کہ خدا کے ہاتھوں نے مجھے بنایا ہے - جس کے اختیار میں ہر ذی حیات کی روح اور ہر آدمی کی سانس پھر زبور قدس خدا کے حکم کے ساتھ سب آسمان پیدا ہوئے - اور ان سب آسمانوں کے رہنے والے اُس کی سانس سے وجود میں آئے - اُس خدا نے سمندر کے پانی کا باوجود روانی انبار لگا دیا - زمین سے کہو کہ وہ خداست ڈرے - ساکنانِ عالم سے کہو کہ وہ خدا سے

میں ہرگز شکوہ نہ کیا

خائف رہیں۔ کیونکہ اُسکے حکم کے ساتھ ہی سارا عالم پیدا ہوا۔ زبور مقدس ۳۸

اس عبارت میں سانس کا لفظ ظاہر عقل الہی سے کنایہ ہے۔ جس طرح بے تنفس آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح عقل معطل نہیں رہ سکتی

”اے اسرائیل سن خدا جو ہمارا حاکم ہے وہ ایک ہے

حضرت مسیح علیہ السلام کے تابعین بھی ایک ہی خدا کے قائل تھے مسئلہ تثلیث

مسیحی مذہب کے عقیدے (۵۵) اور مسئلہ ابنیت دونوں بعد کے ایجاد ہیں

اس وقت ان دونوں مسئلوں سے بحث مقصود نہیں فقط ایک جملے کی نقل پر

تقاعد کرتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ

”میں ایک خدا کے دوسرا خدا نہیں ہے“ کوبرا تھیں انس ۴-۸

آداب المؤمنین

خدا کا یقین جس قدر کامل ہوتا جائیگا۔ نفس سالک میں تواضع پیدا ہوتی جائیگی۔ اسی وجہ سے احادیث صحیحہ میں تواضع حقیقی کو قبول تو بہ کی علامت قرار دیا ہے۔ ایمان کے درجہ میں خود بخود یا بطور الہام اُن امور سے اجتناب کا خیال پیدا ہوتا ہے جو مرتبہ بوبیت کے خلاف ہوتے ہیں۔ قسم بلا ضرورت شرعیہ خلاف ادب بھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل معرفت اغراض ذاتیہ کے واسطے قسم کھانی کو خلاف شان الہی جانتے ہیں۔ اپنا نقصان گوارا کرتے ہیں مگر قسم نہیں کھاتے

عن علی ابن حمزہ عن ابی بصیر قال حدثنی ابو جعفر علیہ السلام ان اباء کانت عندہ امرأۃ من النواصر اظنہ قال من بنی حنیفۃ ابو بصیر کہتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ اُنکے والد ماجد کے نکاح میں ایک زن خارجیہ تھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ شاید حضرت نے اس عورت کو قبیلہ بنی حنیفہ سے بنایا تھا فقال له مولیٰ له یابن رسول اللہ ان عندک امرأۃ تبتلع من خدک فقضى لابی اذہ طلقها۔ ایک دن ایک غلام نے عرض کی کہ یا ابن رسول اللہ فلاں عورت جو آپ کے نکاح میں ہے وہ آپ کے جدا مجد سے بیزاری ظاہر کرتی ہے یہ نہ کر کچھ حضرت کے دل میں آیا اور آپ نے اس کو طلاق دیدی۔ فادعت علیہ صد اقھا۔ اس عورت نے طلاق لیکر اپنے مہر کا دعویٰ کرنا چاہا فجاءت الی امیر المومنین تستعذ بہ آخر کار یہ عورت حاکم مدینہ کے پاس آئی اور اس کی درخواست کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام حکم قضائے شریف لکھے۔ فقال له امیر المومنین یتہ یا علی اما از تحلف واما ان تعطیہا حاکم مدینہ نے کہا یا علی یا آپ قسم کھائیں کہ آپ مہر ادا فرما چکے یا اس عورت کا مہر ادا نہیں۔ فقال لی قسم یا بنی فاعطیها اربع مائتہ دینار۔ امام محمد باقر

فرماتے ہیں کہ یہ سکر فوراً میرے والد ماجد نے مجھے فرمایا اٹھو اور چار سو دینار اس عورت کو دیدو۔ فقالت لا یا ابت جعلت ذلک السنتی محققاً میں نے عرض کی کیا آپ حق پر نہیں ہیں جو قسم سے احتیاط فرماتے ہیں (یعنی بنو ویت شرعیہ قسم جائز ہے۔ پھر آپ کیوں قسم نہیں کھاتے) قال بلی یا بنتی۔ حضرت نے فرمایا بے شبہ میں حق پر ہوں (یعنی مہر ادا کر چکا ہوں) ولا کن اجملت اللہ ان احلف بکرم خدا کا مرتبہ اس سے زیادہ سمجھتا ہوں کہ اپنے نفع کے خیال سے اس کی قسم کھاؤں۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام یقول لا تحلفوا باللہ اصدوقین ولا کاذبین فان اللہ عن وجل یقول ولا تجعلوا اللہ عرضة لا یمانکم۔ الکافی۔
حضرت امام جعفر الصادق نے فرمایا ہے کہ خدا کی قسم نہ سچ کھاؤ نہ دروغ کیونکہ خدا نے قسم کھانے کی ضمانت فرمائی ہے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضة لا یمانکم یعنی چنانچہ فرماتا ہے کہ اللہ کو اپنی قسم کا ہتھیار نہ بناؤ۔

اہل معرفت کا قاعدہ کلی ہے کہ ہر امر خیر میں خداوند عالم عز و شام سے کمال عجز و در طلب کہتے ہیں اور اپنے کو ہمیشہ قلب سے محتاج محض سمجھتے رہتے ہیں۔ فی الحقیقۃ یہ سمجھنا کہ ہم ہر امر خیر میں توفیق و تائید الہی کے محتاج ہیں۔ تکمیل مرتبہ عبودیت و بندگی کی دلیل واضح ہے۔ چنانچہ الفقر فخری میں ہمارے پیغمبر صلوٰۃ اللہ علیہ وآلہ نے اسی مرتبہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

کتاب جمال الاسرار میں سید ابن طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے راوی کہتا ہے کہنا عند ابی عبد اللہ علیہ السلام فی جماعۃ من اصحابنا فقال لنا ابتدءوا کیف تصلون علی النبی ص قلنا نقول اللہم صل علی محمد و آل محمد فقال کأنکم تأمرؤن اللہ عن وجل ابی یصل علیہم قلنا کیف تقول قال تقولون اللہم

سَامِرُكَ السَّمَوَاتِ وَدَاخِ الْمَدَحَاتِ وَخَالِقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْخ
 ترجمہ۔ راوی کہتا ہے کہ ایک دن میں اور بہت سے میرے بھینال احباب امام جعفر الصادق
 کی خدمت میں حاضر تھے کہ بلا استفسار حضرت نے ہم لوگوں سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ حضرت
 رسول خدا پر کس طرح درود بھیجتے ہو۔ ہم سب نے کہا ہم لوگ کہتے ہیں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ
 وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ فرمایا گو یا تم خدا کو حکم دیتے ہو کہ وہ اپنے رسول پر درود بھیجے۔ راوی کہتا ہے
 کہ میں نے پوچھا پھر کس طرح درود بھیجیں فرمایا یوں کہو اَللّٰهُمَّ سَامِرُكَ السَّمَوَاتِ الْخ
 توضیح۔ امام علیہ السلام کا مقصود یہ ہے کہ ہجرت و تواضع اظہار مطلب کرنا چاہیے حکمانہ
 عرض مطلب جو خالی لفظ اَللّٰهُمَّ سے سمجھ میں آتا ہے خلاف شان الہی ہے بلکہ بیشتر
 خداوند کریم کی تعریف و ثنا کرے۔ پھر ہجرت مطلب کا اظہار کرے

اکثر احادیث صحیحہ میں ائمہ علیہم السلام سے درود کے معنوں میں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی
 مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ متواتر وارد ہوا ہے۔ اگر لفظ اَللّٰهُمَّ کی حکمت مستفاد ہونا چاہیے کسی حدیث
 میں لفظ اَللّٰهُمَّ نہ آتا۔ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب لفظ اَللّٰهُمَّ کو عربی اور
 قائم مقام یا اللہ کے سمجھتے تھے مگر درحقیقت یہ لفظ عبرانی ہے اور اصل میں لفظ اَلْوَهْمُ
 سے بگڑ کر بنا ہے جس کے معنے ہیں اے میرے اللہ۔ چونکہ ائمہ علیہم السلام عبرانی و سریانی
 وغیرہ مختلف زبانوں سے بالاتفاق واقف تھے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ عرب اَللّٰهُمَّ کا
 لفظ یا اللہ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں جس میں حکم کا اثر پایا جاتا ہے یا کم از کم
 راوی اَللّٰهُمَّ کو یا اللہ کا قائم مقام سمجھ کر بلا اظہار عجز استعمال کرتا تھا۔ عانت فرمائی
 یا اللہ تو محمد اور آل محمد پر درود بھیج۔ اور اے میرے اللہ تو محمد اور آل محمد پر درود بھیج
 ان دونوں میں جو فرق ہے اُس کو مذاق صحیح اور فہم درست سمجھ سکتا ہے۔ بہر صورت
 حکم از عجزانہ التماس کا وار و مدار نیت پر ہے

ہم لوگوں میں استخارے کا طریقہ جو فی الحقیقت ایک قلم تفاعل ہے۔ بکثرت مانج

ہو گیا ہے۔ خیر یہاں تک مضائقہ نہیں مگر غضب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی امر پر استخارہ بہتر آتا ہے یقین نہیں کرتے اور دوبارہ دوسرے طریقے سے نیت کر کے استخارہ کرتے ہیں۔ اگر بہتر ثابت ہوتا ہے عمل کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے۔ اس طریقے کو اصطلاح شیعہ میں وجوب استخارہ کہتے ہیں

غور کرنی چاہیے کہ اگر استخارہ خدا سے مشورہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ خدا عالم الغیب اور اصدق الصدوقین اور خالق عقل ہے۔ جو کچھ ایک مرتبہ حکم ہو گیا وہ کافی ہے۔ دوبارہ دوسری طرح سے دریافت کرنے میں۔ استغفر اللہ کیا کہوں کیا ثابت ہوتا ہے۔ بناءً علیہ میری رائے ناقص میں وجوب استخارہ کا طریقہ قابل ترک ہے

اکثر نا فہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو نیت اول اور قرارت اول میں شک ہوتا ہے کہ صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اسلئے ہم تکرار عمل کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ درست ہے اور ممکن الوقوع ہے مگر نیت اول کو بحالہ باقی رکھنا چاہیے۔ یہ کیا کہ بیشتر نیت کہ فلان امر ہم اختیار کریں۔ دوبارہ یہ نیت کہ فلان امر ہم اختیار نہ کریں۔ گویا دو طرح آپ خدا کو سمجھاتے ہیں جب خدا کی سمجھ میں آتا ہے۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْطِ الْفَسْنَا۔ کسی حدیث میں وجوب استخارہ کا طریقہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ یہ محض جہال شیعہ کا ایجاد ہے

الترسالة

جب کسی قوم میں جہالت درجہ اعتدال سے متجاوز ہو جاتی ہے۔ اُس وقت اُس قوم میں پروردگار عالم ایک ایسا شخص پیدا کرتا ہے جو ہر لحاظ سے بہترین افراد خلق ہوتا ہے اس شخص کی عقل۔ قوت ممیزہ۔ صبر و استقلال ہمت و جرات۔ زہد و تقویٰ خلاصہ یہ کہ جملہ اخلاق حسنہ مرتبہ کمال تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ورنہ جاہلوں کو اُن کے عقائد باطلہ سے منحرف کرنا محال ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ جب تک خود کوئی شخص صاحب عقل نہ ہوگا دوسروں کے نقائص کیونکر سمجھ سکا اور جب تک صبر و استقلال اور جرات و ہمت نہ ہوگی اُن تکالیف شاقہ پر کس طرح صبر کرے گا جنکا اشاعت حق کی وقت آنا لازمی ہے۔ ایسے شخص کو ترسول اللہ کہتے ہیں

ہر پیغمبر کے سوانح عمر کے مطالعے سے ان صفات حمیدہ کا حال معلوم ہوتا ہے۔ ہر پیغمبر کے نفس مطہر میں وجود ہوتا ہے جس کے واقعات زیر ملاحظہ ہوں مگر واقعات صحیح و درست ہونا ضروری ہے۔ ورنہ فیصلہ منصفانہ نہ ہوگا۔ اطوار و عادات قوم۔ آب و ہوائے ملک ضرورت وقت کا بھی لحاظ رکھنا لازم ہے

چونکہ ہدایت خلق ایک مہتمم بالشان خدمت ہے۔ خداوند کریم نے بھی اُس کی تکمیل کیواسطے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں فرمایا جس قوم کی ہدایت مقصود ہوتی ہے ہر رسول اُس قوم کا ہم جسم و ہم زبان قرار دیا جاتا ہے تا بیگانگی و نفرت غیبت نہ ہو اور امت سے متفرق نہ ہونے پائے و مَا ارْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ اِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَہُمْ فَمَا تَابَ ہُمْ کَیْفَیؕ یہ نہیں کیا کہ رسول اور اسکی قوم کی زبان میں اختلاف کیا ہو بلکہ ہمیشہ رسول کو اُس کی قوم کا ہر زبان مقرر کیا تاکہ اچھی طرح مطالب توحید و شریعت و فرقہ کی روئے بیان فرماتا ہو۔ فرقہ امامیہ عہد رسالت کو وہی سمجھتا ہے۔ کوئی شخص مرتبہ رسالت اکتساب حاصل

نہیں کر سکتا۔ خدا کا فرض ہے کہ جانوں کی ہدایت کا سامان مقرر فرمائے۔ جان کو اگر ایسے
 ہدایت عقل بھی ہے مگر چونکہ ہر شخص کا الی عقل نہیں ہوتا اسوجہ سے رسالت کی ضرورت ہوتی
 ہے رسول اللہ کا بیلناہ ہونا اور سہو و نسیان سے منزہ ہونا پہلی شرط ہے۔ ورنہ ایسا ہوتا تو
 محروم رہتا اور نفس رسول سامعین کے نفوس کا قصہ پہنچی طرح ان کے ان کے ان کو اپنی طرف متوجہ
 نہ کر سکتا۔ رسول اللہ کا عالی خاندان ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ابتدا سے افراد قوم کی نفسیں
 پیغمبر کی عزت قائم ہو جائے اور ان کے نفوس میں ایک نوع کا انکسار پیدا ہو۔ یہ انکسار حقیقت
 قوت متعلقہ ہے جو نفوس سامعین کو قبول نصیحت پر جلد آمادہ کر دیتا ہے۔ ہر ذیل پیشہ اور
 ہر ایسا فرض جو تنفر کا سبب ہو رہے رسالت کے خلاف مانا گیا ہے ورنہ انکسار مطلوب حاصل
 نہ ہوگا۔ مذہبی عقیدہ بتاتا ہے کہ پیغمبر ہر قوم کی زبان سمجھ سکتا ہے اور ہر زبان میں گفتگو کر سکتا ہے
 یہ کوئی اسرطاف عقل نہیں ہے۔ خیالات سب ایک نفس میں پیدا ہوتے ہیں وہ بذریعہ توجہ
 ایٹریٹو و سلیٹو مختلف ہوتے ہیں دوسرے نفس ایک پہنچتے ہیں

Thought Example یہ نفس اگر کہ روایت ادیب سے پاک و صاف ہوتا

ہے فوراً ان خیالات متعلقہ کا ادراک کر لیتا ہے۔ اب ان خیالات کا صاحب خیالات کی
 زبان میں بیان کرنا اسکا تعلق دوسری قوت سے ہے جسکا اظہار مناسب نہیں

اگر کوئی شخص بہتر انصاف ملاحظہ کرے رسالت کی جملہ شرائط ثبوتیہ میں رغبت کا
 کتاب پایا جاتا ہے اور تمام شرائط سلبتیہ میں تنفر سے اجتناب سمجھ میں آتا یہاں تک
 کہ کلام الہی میں محض اس خیال سے کہ پیغمبران ممالک بعدہ کے نام غرابت و وحشت
 پیدا کریں گے ان چند انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ موجود ہے جسکے نام اور حال سے اہل عرب
 اور یہود و نصاریٰ خوب واقف تھے مگر سبحان اللہ الملک المجید اس لحاظ

سے خزانہ قدرت میں اس مادہ متعارفہ کے علاوہ ایک اور مادہ موجود ہے۔ جسکو یونانی میں ایٹریٹو کہتے ہیں۔ قدایا قند
 تھا کہ جس لفظ یونانی میں (تھ) تھے قرشتا ہر بار متفقہ پاتے تھے اسکو ٹائے مثلث سے بدل دیتے تھے۔ اس کے
 مطابق میں نے ایٹریٹو عرب کر کے ایٹریٹو ہر بار متفقہ پاتے تھے اسکو ٹائے مثلث سے بدل دیتے تھے۔ اس کے

سے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہر ایت و رحمت الہی فقط چند ممالک اور چند قوموں میں محدود ہے
 کبھی اَمْرٌ سَلْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا فرمایا۔ کبھی مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَ
 مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ نازل ہوا۔ آیت اولیٰ کے معنی ہیں ہم نے ہر قوم میں
 پیغمبر بھیجا ہے۔ دوسری آیت کا مطلب ہے۔ مگر وہ انبیاء علیہم السلام سے چند پیغمبر وہ
 ہیں جنکا ہم نے تم سے حال بیان کیا اور کچھ وہ ہیں جنکا حال ہم نے نہیں بیان کیا

جن پیغمبران اولوالعزم صاحبان ملت و مذہب کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے علی ما ہو
 الظاہر انکے سرور حضرت آدم صغی النضر تھے۔ اور ہم لوگوں کے عقیدے کے مطابق نبوت
 کی انتہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات اقدس پر ہوئی اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْنَا
 فِيْ كُلِّ سَيِّرٍ اَدْخَلْتَ فِيْهِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ

تقریباً ۱۲۰۰ ع میں پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی۔ مگر معجزہ ولادت کا نام ہے
 حضرت ممدوح کے والد ماجد عبد اللہ خاندان بنی ہاشم کے یاوگار تھے اور والدہ کا نام
 آمنہ زہراء تھا۔ نہ لہذا ہر جہی قبیلہ بنی ہاشم کی طرح خاندان قریش میں شمار کیا جاتا تھا
 والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد حلیمہ برویہ کے ہمراہ کچھ عرصے تک ولادت میں رہنے
 کا اتفاق ہوا تاکہ طرز زندگی میں سادگی پیدا ہو اور محنت کی عادت پڑے۔ پھر والد بزرگوار
 کی وفات کے بعد دو برس تک عبد المطلب اور پھر ابو طالب اپنے عم حقیقی
 ذمہ دار کے ساتھ بسر ہوئی پچیس برس کی عمر میں خدا بیچہ الکبریٰ کے ہمراہ عقد
 فرمایا اس عقد اول سے دو صاحبزادے اور پانچ صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ سب سے
 چھوٹی صاحبزادی کا نام فاطمہ تھا۔ جو ملا اختلاف عند المسلمین ہر لحاظ سے مثیل سمجھی گئیں ہیں
 اس عقد کے بعد سے چالیس برس کی عمر تک کا حال جسکو پندرہ برس کا زمانہ گذرا
 کسی مورخ نے بالتفصیل نہیں لکھا مگر قیاس چاہتا ہے کہ یہ زمانہ ریاضات و عبادات میں
 بسر ہوا جسکی نتیجے میں اس خدمت کا انجام دنیا تھا جسکے واسطے حضرت ممدوح دنیا کی طرف

بھیجے گئے تھے۔ ابتدائے امر میں ہر پیغمبر نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔
 جب ہمارے پیغمبر برگزیدہ درگاہ الہی کو یقین دہاکہ معاشی سعاد قوم عرب کی اصلاح
 میرے حوالے کی گئی ہے۔ اس وقت بحال صبر و استقامت تو یہی کی اشاعت شروع فرمائی
 اور آٹھ دس برس تک محض زبانی پند و نصیحت فرماتے رہے عرب کے جاہل و تعصب آدمی
 اس طرح کب راہ رست پر آئیوا لے پتھے۔ بہزار مشکل اس عرصے میں فقط چالیس آدمی مسلمان ہوئے
 جب اہل عرب نے دیکھا کہ محمد بن عبد اللہ پند و نصیحت سے باز نہیں آتے
 اور مسلمان کی تعداد روز افزوں ہے مخالفت شروع کی۔ اور حضرت مہرورج نے مجبور ہو کر وطن
 کو ترک کیا۔ سی زلمے میں خدیجہ الکبریٰ اور ابوطالب نے انتقال کیا۔ ان واقعات
 نے اور زلزلہ پریشان کیا

ہجرت کے دوسرے برس مشرکین عرب نے اشاعت اسلام میں مزاحمت شروع کی
 جو اب تک رہائی ہوتی تھی۔ آخر مجبوری یوشع بن نون کی طرح آخر الحیل السیف
 پر عمل درآمد کیا گیا اور سب پہلی لڑائی مشرکین و مسلمین میں بمقام بدر واقع ہوئی۔ اس جہاد میں
 ۴۴ مسلمان اور ۶۰ مشرک شہید ہوئے۔ اس وقت سے آخر عمر تک برابر جہاد ہوتے رہے
 تا اینکه جون ۱۳۳۶ء میں حضرت مہرورج نے انتقال فرمایا اور مدینہ طیبہ میں دفن ہوئے
 انہوں نے یہ بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی قدر کے زلمے میں اُس قدر نہیں
 ہوتی جسکے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے پیغمبر کے واقعات عمر کے زمانہ حیات میں
 درون ہوتے۔ مجھے یقین ہے کہ جملہ واقعات بالکل صحیح معلوم ہوتے۔ واقعات کا ذکر
 کیا کسی کو اس وقت تک آنحضرت کی تاریخ وفات و ولادت بھی یقین کے ساتھ نہیں
 معلوم۔ جہاں واقعات میں اختلاف ہوا یقین تشریف لیگیا۔ اس سے زیادہ یہ حیرت ہوتی
 ہے کہ تاریخ ولادت کا حال کسی کو معلوم نہیں مگر وقت ولادت کے جزات کتابوں میں
 موجود۔ غیر ولادت کے وقت آنحضرت کی عدم شہرت باعث عدم توجہ ہوئی مگر وفات کی

تاریخ نہ معلوم ہونے کے واسطے کیا غدر پیش کیا جاسکتا ہے۔ ہرگز سمجھ میں نہیں آتا کہ زمانہ
حیات رسول میں واقعات نبویہ کی تدوین کیوں نہیں ہوئی۔ تحریر و کتابت کا سوانح ہو چکا
تھا۔ قرطاس کا لفظ قرآن مجید میں موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کاغذ بھی عرب میں
آگیا تھا۔ اب مانع تحریر کیا چیز تھی۔

اس غفلت نے آنحضرت کے سوانح کا معتد بہ حصہ قیاسی کر دیا اور غالباً جو کچھ
آغاز حکومت بنی عباس میں لکھا گیا اُسکا ماخذ بالکل زبانی روایتیں تھیں۔ فتوحات ملی
کے شوق نے بھی واقعی حالات میں مصلحت بہت کچھ تغیر و تبدل پیدا کر دیا ہو گا۔ پھر
حال جو اس وقت کتب سیر و تواریخ میں موجود ہے وہ بہت کچھ مشتبہ ہے۔ والہم اعلم عند اللہ
باینہم کہ پیغمبر اسلام صلوٰۃ اللہ علیہ وآلہ دنیا میں بھی مراتب اعلیٰ کا سیاق چکے
تھے مگر کبر طبیعت میں مطلق نہ تھا۔ فقر اکی ہم نشینی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ بلال حبشی
اور عمار یا سرجو اس وقت بہت مفلس تھے اُنکے زانو بہ زانو تھے تھے
مشرکین عرب کے واسطے جب فرش خانہ میں گنجائش نہ ہوتی تھی اپنا دامن بکھادیتے تھے
ایک دن ایک دولت مند شخص نے آنحضرت کے روبرو ایک محتاج کو اپنے پاس بیٹھا ہوا
دیکھ کر اپنے لباس کو اُس کی طرف سے علیحدہ کر لیا۔ آپ کو یہ حرکت نہایت ناگوار ہوئی
اور فرمایا کہ او فلاں نہ تیری دولت اُس تک چلی جاتی نہ اُس مرد مفلس کا افلاس
تجھ تک آجاتا۔ پھر اس تحقیر و تنفر کے ساتھ دامن کشی کی کیا وجہ۔

مدینہ طیبہ میں فقرا و مساکین کا ایک گروہ تھا۔ حضرت نے اُنکے واسطے مسجد کے
قریب ایک مقام بنوایا تھا۔ روز اپنے ہاتھ سے اُنکے واسطے کھانا لے جاتے تھے اور نفیس
نفیس سب کی خود نگرانی فرماتے تھے

آنحضرت کا دستور تھا کہ بے فرش نہ بچھاتے ہوئے زمین پر تشریف رکھتے تھے۔ اس طرح
کھانا تناول فرماتے تھے۔ غلاموں کے پاس بھی اسی طرح جاتے تھے جس طرح کسی دولت مند کے

پاس جلتے تھے۔ اس زمانے میں اہل عرب غلاموں کی دعوت کا قبول کرنا تک سمجھتے تھے مگر آنحضرت اسکی مطلق پروا نہ فرماتے تھے۔ (شرف النبی)

ایک روز کوئی شخص ہمارے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ غریب آدمی تھا خون سے کانپنے لگا۔ آپ تسکین دی اور فرمایا اسے شخص کیوں بھسے ڈرتا ہے۔ میں بادشاہ نہیں بلکہ ایک غریب عرب کا فرزند ہوں۔ (مکارم الاخلاق)

حضرت ممدوح نے کبھی نان گندم نوش نہیں فرمائی فقط نان جو نوش فرماتے تھے وہ بھی سیر ہو کر نہیں۔ (روضة الواعظین)

ایک دن غرمے نوش فرما رہے تھے۔ دست راست میں گرمے تھے اور دست چپ میں ان کی گٹھلیاں تھیں۔ کسی طرف سے اُدھر ایک بکری آئی حضرت ممدوح نے گٹھلیاں دکھا کر اسکو اپنے پاس بلایا جب وہ قریب آئی اپنے اٹھ سے اسکو گٹھلیاں کھلاتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ سیر ہو کر چلی گئی۔ (مکارم الاخلاق)

جائز فرج کرنے کے واسطے کبھی خرید نہ فرماتے تھے بلکہ شکار کو بھی مکر وہ سمجھتے تھے۔ (مکارم الاخلاق)

دستور سانچا نا پیشان نے اپنی کتاب میں جسکے انگریزی نام کا ترجمہ زیروشت و دین زیروشتی لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کا نفس مطہر اس انداز کا تھا کہ آپ ہر مذہب کے عمدہ اور مفید امور منتخب کر لیتے تھے اور اپنی قوم میں رواج دیتے تھے

آپ کے ایک صاحبزادے نے جن کا نام قاسم تھا وفات پائی۔ اتفاقاً اس دن سورج گہن ہوا عرب کے بیوقوف یہ سمجھے کہ آفتاب نے بھی آنحضرت کے صاحبزادے کی وفات کا رنج کیا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوا فوراً سب کو طلب کیا اور فرمایا کہ چاند

اور سورج بے عقل ہیں انکو کسی کے رنج و غم میں شریک ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔

(مختصر ایضاد قرآن)

پچیس برس کی عمر سے پچاس برس تک حضرت محمد مصطفیٰ نے فقط خدیجۃ الکبریٰ کے ہمراہ بکمال وفاداری بسر فرمائی ہے۔ اس زمانہ شباب میں کوئی عقد نہیں فرمایا۔ آغاز زمانہ پیری کے عقد بمصلح محل میں آئے تھے۔ خطانفس کا دخل تھا۔ حضرت مدوح ہمیشہ مکان شکستہ میں رہتے تھے۔ لباس کہنہ خرقہ دار پہنتے تھے۔ بکثرت فاتے کرتے تھے۔ جب انتقال فرمایا اس وقت آپکی رواجند سیر جو کے عوض میں ایک یہودی کے پاس تھیں جو بعد وفات قیمت دیکر لے لی گئی۔ (مکارم الاخلاق)

جناب فاطمہ ہر اکو حکم تھا کہ ایک دن اپنی خادمہ سے کام لو دوسرے دن خود اپنے گھر کا کام کرو۔

روز وفات سے چند روز پیشتر حضرت محمد مصطفیٰ مسجد میں تشریف لائے۔ سب کو طلب کیا۔ جب سب حاضر ہوئے فرمایا۔ اگر تم لوگوں میں سے کسی کو میں کچھ ناسزا کہہ دوں گا تو اسے ناسزا کہو اگر کسی کو میں نے مارا ہو اس کے بدلے میں مجھے مارو۔ (صحیح مسلم و ترمذی)

اس زمانہ نبوت میں یہود کے مزاج میں کبر و حسد کا عنصر غالب تھا اور روش عدل الہی کو اپنے ساتھ مخصوص سمجھتے تھے۔ ہر شخص کو جو ان کا ہم مذہب ہوتا تھا کافر سمجھتے تھے۔ نبوت کا حصر بھی اپنی ہی قوم میں سمجھتے تھے۔ اپنے اصول مقررہ کے مطابق یہود و مسلمانوں سے یہ ثابت کرتے تھے کہ جب تک کوئی شخص یہودی نہ ہوگا اس کی مغفرت محال ہے۔

ہمارے پیغمبر جو بے انتہا حق پسند و منصف تھے وہ یہود کے ان خیالات ناقصہ سے بہت ناراض تھے۔ بے درپے خداوند کریم نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ یہود سے کہو کہ تمہارے پاس اسکی کیا دلیل ہے کہ سوا یہود کے اور کوئی داخل جنت نہ ہوگا۔ بار بار حضرت مدوح نے اپنے تابعین کو حکم دیا ہے کہ لا تشبهوا بالیہود یہود کی مشابہت کرو (مذہب دفع ظاہری میں ان خیالات بالہ میں) لیکن آپ کہیں جاتے تھے اتنا راہ میں اپنی والدہ مرحومہ کی قبر پر گزر رہا۔ وہیں توقف فرمایا اور بہت دیر تک روتے رہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد وفات بھی آپ کے حسان نہیں

بھولے چنانچہ ایک روز آپ اپنے ازواج کے روبرو خدیجہ الکبریٰ کا ذکر فرما رہے تھے
 ایک عورت کو یہ ظہار احسان ناگوار ہوا اور اس نے آپ کو اس تذکرے سے منع کیا مگر آپ نے فرمایا کہ
 بیشک خدیجہ الکبریٰ کے برابر کسی سے میری اطاعت نہیں کی مائتوں نے اس وقت
 میری نبوت کا اقرار کیا تھا جب تک ملک عرب میں ایک بھی میرا منہ والا نہ تھا (محمد انبیا ہر قرآن)
 اور مذاہب انبیان بھی نبوت غائمہ کے قائل ہیں۔ چنانچہ زبان سنسکرت میں پیغمبر کو
 برہمنی کہتے ہیں۔ چنانچہ مہاتما جین منقوٹہ کہتے ہیں۔ رسول ولوالعزم کو ہندو کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی
 پیغمبر نبی بھی ہو اور بادشاہ بھی اس کو راجہ رشی کا خطاب دیا جاتا ہے میں نے مذہب ہنوی
 کی ایک کتاب میں خود یہ مضمون دیکھا ہے کہ رشیوں یعنی انبیاء مرسلین کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ
 لوگ عرصہ دراز تک صحرا میں جا کر عبادت و ریاضت کرتے ہیں بعد تکمیل خیالات پھر شہر میں
 آکر مخلوق کو ہدایت کرتے ہیں

”پیغمبروں کی نصیحت بطور اقوال کے ہوتی ہے۔“

”سب پیغمبر بے گناہ ہوتے ہیں۔ ان کے شکوک ٹھادیے جاتے ہیں (یعنی علم حقیقی ان کو
 بتایا جاتا ہے) ان کے نفوس ان کے قابو میں ہوتے ہیں۔ پیغمبر تمام مخلوق کے نیک خواہنے
 ہیں۔“

ہنگوت گیتا ۱۵ سے ۱۷

”دین زردشتی کی بنا پر بھی نبوت پر ہے۔ زبان پہلوی میں سولہ و خشو کہتے ہیں۔ زشتی
 میں شمس جہشہ شت فرید و ان غیر پیغمبر مانے گئے ہیں۔ ان کے صحائف کے مجموعے کا نام دساتیر و مقلد
 ہے جو تکافا خاتمہ اس دین کے مطابق زردشت پور اسدھنتان پر ہوتا ہے۔ ان کی
 آسمانی کتاب کا نام ژد مقدس ہے۔ ان کی شرح یازدہ مشہور انبیاء کی کہنا ہے کہ لوگ قائل ہیں۔
 بودھ مذہب میں پیغمبر کو بودھا کہتے ہیں جس کے معنی میں صاحب عقل کامل چونکہ یہ لوگ
 جہالت کو گناہ کا باعث قرار دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس لفظ بودھا کے معنی بتاتے ہیں پیغمبر
 بیکناہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ بھی نبوت کا خاتمہ کو تو بودھا پر سمجھتے ہیں

الامامة

تاریخ عالم کی ورق گردانی کے بعد سمجھ میں آیا کہ جب عنایت بیغایت الہی کا اقتضایہ ہوتا ہے کہ کوئی قوم میدان ترقی میں قدم رکھے اور دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز کیجائے اس وقت اس قوم میں ایک ایسا شخص بھیجا جاتا ہے جو اپنی متواتر سعی و کوشش سے سب کو ہم خیال بنادیتا ہے۔ سب سے پیشتر مفہوم کلمہ طیبہ "لا الہ الا اللہ" سکھایا اور ثابت کیا جاتا ہے اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ افراد قوم کے خیالات مختلفہ بالکل ایک ہو جاتے ہیں جب یہ مقصود حاصل ہو چکتا ہے اس وقت اسی قوم کے واسطے حسب الہام ربانی ایک ایسی شریعت مقرر کی جاتی ہے جو بے شائبہ سبب من جمیع الوجوہ مفید و مناسب حال ہوتی ہے اس غرض غلطی کے حصول کے بعد اس برگزیدہ درگاہ الہی کا انتقال ہوتا ہے جس کے بدولت قوم نے درجہ اومیت حاصل کیا تھا

اس وقت افراد قوم کی طبیعت میں جوش پیدا ہوتا ہے اور چونکہ ہر شخص صاحب نفس کامل (مومن) نہیں ہوتا فطرۃً و دنیا کا حصول سب سے زیادہ نصب العین ہوتا ہے اور ہر حال میں سب کے نتیجہ مال کا عمل میں آتی ہے جب ایک علیحدہ سلطنت قائم ہو جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ بطبع عیش و نیاوی کی طرف ہر شخص مائل ہوتا ہے اور شریعت جو اصلاح معاش و معاد کی واسطے معین ہوتی ہے لغتاً غلط کی طرح نیسانیا ہو جاتی ہے۔ اس وقت بجانب اللہ عزوجل یہ ضرورت پوری کی جاتی ہے اور اس قوم میں ایک ایسا شخص معین ہوتا ہے جو اپنے ہر قول و فعل میں سب سے بہر صورت یہ ثابت کرتا ہے کہ فی الواقع دین اور اصل شریعت کیا ہے اور ان دین و شریعت کے کیا صورت اختیار کی ہے بس ایسے شخص کو ہم لوگ امام اور بنیاد شواہد کے گواہ کہتے ہیں تا بقائے ضرورت ایسے چند شخصوں کا وجود لازم و واجب ہے

یہ بھی میں نے خیال کیا ہے کہ ہزاروں میں اثبات حق کی ضرورت مختلف ہوتی ہے کبھی صبر و سکون کے ساتھ امام کو نفس مطلب کی تلقین کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہنگامہ پردازی باعث ابطال مقصود نہ ہو۔ کبھی

زبان ہلانے کا موقع نہیں ہوتا۔ اسوقت امام خاموشی کیساتھ اپنے ہر قول و فعل کو اصل شریعت کا
نمونہ بناتا ہے کبھی جان و کیرا ثبات حق کیا جاتا ہے۔ کبھی عقل و علم کی معجز آرائیاں ہوتی ہیں
ہر صورت مذہب صحیح و شریعت مذہب کا ثبات و بقا امام کے قطعاً ناممکن ہے

ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان چند الفاظ پر عمل کرنا کس قدر مشکل و دشوار ہے لیکن کام ہر ایک کو ہر چند
نفوس معینہ فی علم اللہ اور کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ اس لحاظ سے یہ نہایت ضروری ہے کہ امام
بھی مثل اپنے نبی کے کامل النفس۔ کامل العقل اور کامل التقویٰ ہو۔ ورنہ نصیحت کامل نہ ہوگی
چنانچہ سرزمین عرب میں بھی اس ضرورت کے واسطے بارہ نفوس طیبہ مقدمہ موقع بہ موقع کے
بعد دیکھے گئے تھے صلوة اللہ علیہم اجمعین۔ جس کے اسماء و القاب۔ تاریخ و ولادت و ولایت
تعداد ازواج و اولاد۔ فضائل مناقب و غیرہ کا جملہ حالات ہر شیعہ اثناعشری کم و بیش افسوس
مجھے ان امور معلومہ کی تکرار تحصیل حاصل معلوم ہوتی ہے البتہ فقط یہ لکھنا منظور ہے کہ آیا اس
کا خیال و رائے اہل بیت کی تعداد فقط شیعوں کا ایجاد ہے یا یہ عقیدہ بھی مثل توحید و عقیدہ
رسالت کے یونہی اصل ہے

ملت قدیمہ براہمہ میں جانشین رسول (رشی) کو مہمنی بضم میم کہتے ہیں کتب یہودیوں لکھا ہے کہ مہمنی
مرتبہ میں رشی یعنی رسول کے کچھ کم ہوتا ہے۔ مگر پیغمبر کی طرح کامل العقل اور بے عیب ہوتا ہے۔
دین زردشتی میں جانشین پیغمبر کو تیمور (بکسرہ تاء) فوقانی و سکون یاء عزت) کہتے ہیں
تیمور ترستار و خلیفہ شت زرتشت جا بجا زرد و ستا میں موجود ہے

مذہب گوتم بودا میں بھی یہ عقیدہ امامت صراحۃً موجود ہے۔ چنانچہ لکت و ستار میں
جو اس مذہب کی ایک بہت معتبر کتاب ہے لکھا ہے کہ جب گوتم بودا کا زمانہ وفات قریب تھا حضور
موت کے کچھ پیشتر کہ امیری مرتبہ میں بارہ میر پر والیس ہوئے جو بہت اعلیٰ نیکو کا استعمال کرتے تھے اور نیا کو مصیبت
آزاد ہونے کی رغبت دیتے تھے۔ طریقہ یہودیوں نقبا سے بنی اسرائیل بارہ ہیں

کتب انصاری میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے حواری بھی تعداد میں بارہ تھے

الْقُرْآنُ الْحَمِيدُ

ہر غنت میں خدا کے یقین کے بعد کتب سماوی پر ایمان لانا ضروری سمجھا گیا ہے کتب سماوی سے
مراد وہ چند کتب مقدسہ ہیں جو بطور وحی الہام مرسلان برحق کی وساطت سے ہندوگان خدا کے
پیشین ہیں۔ ان کتابوں کا جواب بلحاظ ترکیب الفاظ و ہم تجلیاں مطالب عالیہ قوت بشری سے
خارج مانا جاتا ہے۔

کتب تاریخ سے ثبوت کامل کیسے تپا نہیں چلتا کہ سب سے پیشتر کون سی کتاب نازل ہوئی
مگر ہر شخص اپنے اپنے مذہب کے مطابق کسی کسی کتاب کو الہامی مانتا ہے۔ مثلاً ہندوستان
تھروان وید کو کلام الہی اور کتب سماوی سمجھتے ہیں۔ مصر میں کس کتاب کو آسمانی کتاب تسلیم کیا جاتا
اس زمانے میں اسکا پتہ نہیں چلتا۔ چند برس کا ذکر ہے جب مصر میں ایک قبر کھنڈ سے چند اوراق
کھنڈ ہو سیدہ برآمد ہوئے تھے ان اوراق میں توحید باری تعالیٰ اور تہذیب اوراق کے مضامین
بہت خوش اسلوبی سے بیان کئے گئے تھے۔ قرینے سے ایسا ثابت ہوتا ہے کہ یہ اوراق پریشان
کسی آسمانی کتاب کے ہونے کے جوہر کے برابر خیال حصول غنث فل کئے گئے تھے۔ اس کتاب کا حال
علوم نہیں ہوا مگر صاحب قبر کی وفات کو چھ ہزار سال سے زیادہ زمانہ گذرا۔ اس زمانہ بعید کا
سال کس تاریخ سے معلوم ہوا جو ایک پائے سنگ یہ کندہ اسی قبر سے برآمد ہوئی تھی میں نے ان
اوراق کا ترجمہ انگریزی میں خود دیکھا ہے۔

ہندوگان نے زرتشتی دساتیر مبارک کو چند صحف سماوی کا مجموعہ سمجھتے ہیں جو وقتاً فوقتاً
نوحیائین منورین ایران پر نازل ہوئے تھے۔ اس عہد میں جو دساتیر موجود ہو وہ اصل کتاب کے
چند اجزائیں جو تیس ہزار سال سے باقی رہ گئے۔ آخر میں ژندل کتاب آسمانی سمجھی گئی ہے جو شنت
ذرت شنت پر نازل ہوئی تھی اسی طرح یہود زبور و تورات کو اور نصاریٰ انجیل مقدس کو
آسمانی صحیفہ سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ قرآن مجید کو کلام الہی جانتے ہیں

قرآن مجید سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بھی صاحب کتاب ہونا ثابت ہوتا ہے مگر ان کتابوں کا نام معلوم نہیں ہوتا کہ کیا تھا اور اب وہ کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و مومنین سے یہ یقین ہوتا ہے کہ چند صحیفے حضرت خلیل اللہ پر نازل ہوئے تھے جو تعمیر دنیا سے تلف ہو گئے

اس میں شک نہیں کہ ہر کتاب آسمانی میں توحید و اخلاق کے مضامین بہت ہی خوش اسلوبی سے بیان کئے گئے ہیں اور ہر کتاب میں بلا استثنا استعاروں سے بھی کام لیا گیا ہے بہر صورت یہ مضامین اس قسم کے ہیں کہ جو قاعدہ نسخ سے بالاتر ہیں۔ مطلب یہ کہ ان مضامین میں ایک کتاب کا مضمون دوسری کتاب کے مضمون کا نسخ نہیں ہو سکتا۔ یہود و نصاریٰ کی کتب مقدسہ میں بلا قرآن مجید میں بھی انبیاء علیہم السلام کے قصے حسب ضرورت بکثرت موجود ہیں۔ یہ کتابیات بھی جو واقعات ہیں منسوخ نہیں ہو سکتے۔ نسخ فقط احکام شرع ظاہری کے ساتھ و البتہ جو بصاحت وقت نواہی و احکام مذاق قوم و غیرہ تبدیل ہو سکتے ہیں

ہر کتاب آسمانی کی قسمت میں یہ بھی ضرور ہوتا ہے کہ بعد صاحب کتاب کے اپنی ذات یعنی ہرگز جن کتب الہامی کا ذکر کر چکا ہوں وہ انقلاب زمانہ سے محفوظ نہیں مگر قرآن مجید کا وہ نسخہ جو ہمارے پیغمبر صلوٰۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لکھا گیا تھا آج ہماری نظر سے پوشیدہ ہے

عن جابر قال سمعت ابا جعفر یقول ما استطیع احل ان یدلنی ان عند جمیع القرآن کلہ ظاہر و باطن الا الا و صیاء کلینی علیہ الرحمۃ نے یہ حدیث صحیح جابر سے نقل کی ہے اس کا بیان ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ خود سن لیا ہے کہ کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید تمام و کمال میرے پاس موجود ہے نہ کوئی شخص اس بات کا دعویٰ ہو سکتا ہے کہ میں جامع مطالب قرآنی پر حاوی ہوں مگر اوصیاء علیہم السلام عقل و اہل بیت کی تائید کرتی ہے کہ اگر کلام مجید کا اصل نسخہ موجود ہوتا مگر باہرین القراء اختلاف نہ ہوتا۔ اختلاف قراءت ہمارا ہے کہ اصل نسخہ یا نظر سے پوشیدہ ہو گیا تھا یا بمصنعت ملکی اس پر اعتماد کرنا مناسب سمجھا گیا اس سے زیادہ اختلاف قراءت اور کیا ہو گا کہ فقط ایک سورہ فاتحہ الکتاب میں علی ما مشہور قال یرحمہ اللہ

موجود ہو کوئی مِلَالِ یَوْمِ الدِّینِ صحیح بتانا کسی کے نزدیک مِلَالِ یَوْمِ الدِّینِ مست
 ہے کوئی انصار اللہ کے مقام پر نافع و ابن کثیر کے نزدیک انصار اللہ ہے اُن کا
 ذامال و بنین کی جگہ اُن کا ذامال و بنین باضافہ ہمزہ استفہام صحیح سمجھا گیا ہے
 ہُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ الرَّیْحَ بُشْرًا بَیِّنٌ یَّدِیْ رَحْمَتِہٖ۔ اس آیت میں ابن کثیر التیام کے مقام پر
 التیام پڑھتا ہے۔ اسی طرح تمام کتاب الہی میں جا بجا اختلاف قرار ت موجود ہے۔ بہر صورت جو اس وقت
 موجود ہے وہ کلام الہی ہے

احادیث ائمہ اہلبیت ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پیشتر سورۃ اقرأ باسم ربّی الذی خلق
 نازل ہوا اور سب کے آخر میں اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰہِ۔ یہ روایت ضعیف ہو یا قوی اس میں شک نہیں
 کہ اول جو آیت نازل ہوئی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی کیونکہ سورۃ اقرأ باسم ربّی میں
 حکم اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰہِ پر صریح واضح ہے میرے تیا س کی۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال
 قرآن مجید بے شائبہ ربیب من حیث اللفظ و المعنی فصاحت بلاغت کا ایسا سیارہ ہے جس کی رحمت کفوحا
 عرب کا زمین نہ پہنچ سکے کیفیات قلبیہ رُحْمَہُ سَہْمٌ کا اظہار بزرگوار الفاظ کلام الہی میں
 جعفر سے اور کہیں میں نہیں کیا۔ یہ ایک ایسی صنعت ہے جس کی طرف قدیار نے توجہ نہیں کی تاہم کلام کی واسطے
 اس صنعت بہتر اور کوئی صنعت نہیں ہو سکتی کہ الفاظ اس ترکیب سے واقع ہوں کہ سامعین نوراً سمع لیں کہ شک و
 کس خیال میں ہے خالق ذات تقدس تغیر سے محفوظ ہو مگر چونکہ وہ ہر حالت قلبی سے واقف ہو سکے نزدیک الفاظ
 سے کیفیات مختلفہ ظاہر کرنا کوئی مشکل امر نہیں مثلاً ہُوَ اَقْوَمُ فَوْقَ عِبَادِہٖ۔ لَیْسَ الْمَلٰٓئِکَۃُ اِیَّوْمَ۔ لِلّٰہِ الْوَاحِدِ
 الْقَبَرُ۔ اِن رَوْنُوْا یَوْمَ عِظَمِ الْجُلُوْلِ ظاہر ہوتا ہے کہ دل اچھا ہو غلّت ایدیم و لَعْنُوْا بِمَا قَالُوْا کے الفاظ
 سے عیظ و غضب کا حال ظاہر ہوتا ہو یا مسرت علی العبادہ اِن ایتھمن رسول الا کاؤابہ سے تھروں کے الفاظ
 و تہمت مترشح ہوتی ہو جسے اور ک سے دل بھرتا ہو۔ یَا اَرْضُ اَبْلَعِیْ مَآءِکِ وَ یَا سَمٰوٰتُ اَقْلَعِیْ اَنْۢ نُّوْا جُلُوْا
 عٰلِیْہِ۔ لَیْسَ یَوْمَہٗ غَیْبٌ غَیْبُ الْمَآءِ وَ فُضِیْ اَہْ کَمُوْا وَ سَوَّوْا عَلٰی الْجُودِیْ اس آیت میں جو الفاظ کی ترکیب
 اس کے وہ ظاہر ہوتا ہو اسی میں حکم کے بعد ہونا چاہیے۔ یَا عِبَادِیْ فَاَتَقُوْا اِس آیت میں تحویف کا انداز

بھجۃ ما لکم از تبتوا شیں ہا۔ عاۃ مع اللہ بل ہم قوم عدولوں۔ فرماتا ہے (تباؤ) کس شخص نے
 زمین و آسمان پیدا کئے۔ کون شخص تمہارے لفع کیلئے پانی برساتا ہے جس نے تمہارے لفع کیلئے باغہائے
 فوجت افزا پیدا کئے تمہارے اختیار سے ان شجرا کا پیدا کرنا خارج تھا جو تمہارے باغوں میں موجود ہیں اس کمال
 قدرت کو دیکھ کر اور انسان مانکر تباؤ کیا اور بھی خدا کے حقیقی کے ساتھ خدا ہیں (ہرگز نہیں) بلکہ یہ لوگ وہ ہیں جو
 امر حق سے عدول کرتے ہیں۔

یہود و نصاریٰ کا یہ خیال کہ عزیر مسیح معاذ اللہ معنی متعارف خدا کے بیٹے تھے اس پر مذکورہ ذیل میں
 اہل کیا گیا ہے فرماتا ہے قُلْ لَوْ کَانَ لِلّٰہِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِیْنَ۔ کہوئے محمد اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پیشتر
 میں اسے ہی پرانا اس عہد میں شخص طاف تھا جناب رسالتا رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال محبت ہے غرض انسانی
 اثبات تو عہد میں مسیحی کو شمشیر پر ہے جس کی عد نہیں۔ ایسا روایت و مطبع حکم کیلئے بحال ہے اگر کوئی خدا
 کا فرزند ہوتا تو اس کی عبادت کرے بلکہ سب کو اس کی عبادت سے روکے بے شبہ اگر خیال غرض حال سچ بتا ہے سب سے اول
 وہی سجدہ کرتے۔

قرآن مجید میں انیسائے بنی اسرائیل کے واقعات بطرز نو اور عبارت مختلف بیان ہوئے ہیں واقعاً باطنی جو اس عہد کے
 یہود و نصاریٰ کے نزدیک یہ تحقیق کو پہنچ چکے تھے اس سے مقصود یہود و نصاریٰ کی تالیف قلوب بھی کہ نہ کیا ہے کہلیس
 کہ جب کسی زور و اس کے بزرگان بن کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں بیان کرنا اس کی سری دست کا پابند ہوتا ہے اس وقت خود
 بخود بیان کرنا کی طرف سامع کو بہتر توجہ ہوتی ہے اور خاص توجہ قبول احکام کی معین ہوتی ہے اس لیے اس وقت سے
 انیسائے بنی اسرائیل کا قرآن میں جا بجا تذکرہ موجود ہے

قرآن میں اہل عرب کی عبرت کیلئے اقوام سابقہ میں فقط عاد و ثمود اور افراد قوم تبع اور اصحاب الرس کے تذکرے
 پر قناعت کی چیز ناگزیر تھی اسلام سے ہزار سال پیشتر سرزمین عرب میں تھے مگر یہ خدا جانے کیا
 بات ہے کہ جس کی ترمیم میں وہ بھی بقول غفرین آیۃ لا تأخذوا الھین اثنین بل ہوالہ و احد
 پر قناعت فرماتی ہے اور ان کے کسی قول و فعل سے بحث نہیں کی گئی۔ تا حدیکہ آتش پرستی کا بھی کہیں ذکر
 نہیں آیا یا یہ خیال ہے کہ اس عہد کے مجوس آتش روشن کو بطور قبائلی استعمال کرتے ہونگے ورنہ جس طرح لا تسمیہ

لشہس ولا للقص باوجود الباطل تعدد الہہ نازل ہوا اسی طرح کسی آیت سے آتش پرستی کی بھی
ممانعت ہوتی۔ حال آنکہ محسوس کا لفظ قرآن مجید میں اکثر مقام پر موجود ہے کہ ایسی کوئی آیت نہیں
جس سے صراحتہ فرقہ مجوس یا ہندوین زردشتی کی بدعتقاد کی ثابت ہو۔

چند کم فہم مصنفین نے کلام الہی پر اعتراض کئے ہیں جن کا جواب بنیاد میں سلسلے میں صحت معلوم ہوا
پہلا اعتراض یہ ہے کہ معاذ اللہ قرآن پاک میں اکثر حکایات کا ذکر موجود ہے اس کا جواب یہ ہے
کہ جو روایات کلام اللہ میں موجود ہیں وہ زمانہ نزول میں جملہ حکمائے یہود و نصاریٰ نے متواتر
اگر کچھ بھی حکایت میں کذب و دروغ ہوتا اسی نسبت اعتراض ہوتا ہے حال آنکہ تاریخ شاہد ہے کہ
ایسا کبھی نہیں ہوا۔ علاوہ ازیں جب تک تواریخ و انجیل زبان عبرانی و سریانی موجود نہوں
نہیں کہہ سکتے کہ فلاں واقعہ غلط ہے۔ بعض حکمائے اسلام کا یہ بھی خیال ہے کہ اکثر حکایات مانسیہ
نہیں ہیں بلکہ مطالب عامیہ ہیں جو بطور استعارہ بیان ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے کوئی حکایت
دروغ نہیں ہو سکتی۔

دوسرا اعتراض اس آیت حتی یعطوا الجزیۃ عن ید و ہم صاغرون پر وارد کیا
جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تبلیغ رسالت محض اصلاح عقائد کی واسطے تھی پھر جزئیہ لیکر اہل کتاب سے
دست کش ہو جانے کے کیا معنی

واضح ہو کہ جملہ اہل کتاب کی توحید میں اس وقت دو عیب پیدا ہو گئے تھے ایک یہ کہ نصاریٰ
تثلیث کے قائل ہو گئے تھے اور یہود و نصاریٰ عزیر و مسیح علیہما السلام کو فرزند خدا سمجھتے
تھے۔ لہذا ان کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ دوسرا نقص یہ تھا کہ بعض اوقات خدا کی نسبت
کلمات گستاخی آمیز کہتے تھے۔ ہنگام افلاس و تنگدستی یہود کا یہ کہنا کہ ید اللہ مغلولہ
کمال بے ادبی کا کلمہ تھا۔ ان خرابیوں کی اصلاح کی گئی۔ جب تک کسی طرح نہیں مانتے: ہمارے

۱۔ قصہ صحابہ کرام و ائمہ سید احمد شاہ کے نزدیک درجہ چندی اور وہ لوگ ہیں جو ان کے ہمراہ اپنا خیر و شر
اچھے گئے تھے کتب پر ہمہ میں راجد من اور حضرت نوح کے واقعات بقدر مشاہد ہیں کہ وہ کلام کے کوئی فرقہ نہیں معلوم ہوا

اُن کی تزلزل کیواسطے جزیہ مقرر ہوا۔ شاید یہ سزا پا کر اپنی حرکات ناشائستہ سے باز رہیں۔ شرکین
 عرب سے کبھی جزیہ نہیں لیا گیا یا وہ ایمان لائے یا قتل ہوئے۔ ہاں اگر اہل شرک سے بھی جزیہ
 وصول کیا جاتا تو اسوقت یہ اعتراض ہو سکتا تھا۔ صاحب کتاب ہونے کے باعث سے جو
 کبر یہود وغیرہ اقوام مختلفہ کی طبیعت میں پیدا ہوا تھا اُس کے مقابل میں جزیہ سے زیادہ اور
 کوئی سزائے معقول نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی سبب سے کہ شرکین سزائے جزیہ سے متاثر نہ ہونگے
 ایک اعتراض بھی ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا بھی خورشید و ماہ و ستاروں وغیرہ کی بھی
 شب و روز کی قسم کھا کر اظہار مطالب کیا ہی یہاں تک کہ شہر و بلد کی بھی قسم موجود ہے یہ
 فعل مرتبہ الہی کے بالکل خلاف ہے۔ اس سبب سے کہ اشیائے مذکورہ کی توہین مقصود
 تھی تاکہ اُن کے سجدہ کرنے سے اہل شرک احتیاط کریں مگر قسم سے اُن اشیاء کی تعظیم ظاہر ہوتی
 اسکا جواب یہ ہے کہ دفعۃً اُس خیال کا دفع کرنا جو ہزار ہا سال سے طبائع خالصہ میں
 موجود ہوا۔ اسان کا کام نہیں۔ اول تالیف قلوب حصول توجہ کے واسطے شرکین کے اشیائے
 عبادت کی قسم کھائی تاکہ وہ یہ سمجھ کر کہ ہمارے معبود کی تحقیر نہیں کی گئی ہے بلکہ بال قسم
 سمجھا ہے۔ پائل آئیں اور کلام الہی کو سکر اسپر بخوشی عمل کریں۔ بعد ازاں اُن کو مطلب
 بیان کیا گیا۔ اس طریقے سے شرکین کو موقع دیا کہ وہ بات سنیں اور سمجھیں کہ مروافی
 کیا ہے۔ اگر اس ترکیب سے کام نہ لیا جاتا تو وہ لوگ ہرگز ایک بات نہ مانتے بلکہ
 کلمات توہین سکر پاس تک نہ آتے۔ پند و نصیحت سے متاثر نہ ہوا تھی دیگر ہے

روح و بقائے روح

روح جسکو اصطلاح حکماء نے اسلام میں نفس نام لفظ کہتے ہیں۔ یہ حقیقت کی چیز ہے۔ جسکو جوہر کہتے ہیں۔
توضیح کے ساتھ مبالغہ نہیں دیا۔ اسی طرح بقائے نفس بعد الموت کی بھی کوئی دلیل شرعی صریحہ
مذہب میں نہیں ہے۔ ظاہر اسباب میں اس سائل کی رقت کے لحاظ سے اسکا کتان غلبہ ہے۔
زیادہ مناسب سمجھا گیا مگر بقائے روح پر مذہب نے بیان نہ کیا ہے۔ حکماء اسلام نے
جو دلائل بقائے نفس ناطقہ کے لکھے ہیں وہ ان کی معتزلوں ہیں۔ بلکہ معتزلیں یونان کی کتب کے
ماخوذ کی گئی ہیں۔ قرآن و حدیث میں وہ دلائل صریحہ موجود نہیں

قل نضارح من امر ربی وما اوتینکم من العلم الا قليلاً (سورہ فی اسرائیل)
جو حقیقت روح دریافت کرتے ہیں ان سے کہو کہ روح امر ربانی ہے۔ تمکو اسقدر عقل نہیں
دیکھی کہ امر کو سمجھ سکو امر ربی نے روح کی حقیقت ضرور بیان کی ہے مگر یہ کون سمجھے
کہ امر ربی سے کیا مقصود ہے

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ (القرآن)

حاصل معنی۔ ہم سب کا مالک خدا ہے۔ اور ہم سب اُسی کی طرف معاودت کر رہے ہیں
لفظ اللہ میں لام اول بقاعدہ عربی تملیک کے واسطے آیا ہے الی یعنی انتہا و غایت ہے
خداوند عالم مکان کا محتاج نہیں۔ نہ مکان اسکا احاطہ کر سکتا ہے۔ اسوجہ سے رجوع الی اللہ
اشارہ ہے کمال نفس کی طرف۔ واللہ اعلم بحقیقہ الحال

روی عن اللہ تعالیٰ یقول فی بعض کتبہ یا ابن آدم اتاح لک لایموت۔ اطعنی
فیما امرتک اجعلک حیاً لا تموت۔ ترجمہ۔ اے فرزند آدم میں نے تیرے لئے لایموت۔ اطعنی
احکام کی تعمیل کر میں تجھکو بھی زندہ باوید بنا دوں گا

بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ روح ایک فرشتہ ہے جو جبریل و میکائیل سے مرتبہ میں زیادہ ہے

عن ابن ابراهيم باسناد عن الصادق قال الروح ملك اعظم عن جبرئيل و
ميكائيل (البحار جلد ۱۲)

عن ابی بصیر قال سألت ابا عبد الله عن قول الله عز وجل وَلَيَسْئَلُنَاكَ عَنِ الرُّوحِ الْحَكِيمُ
قال خلق اعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله وهو مع الاممته وهو الملائكة
فرواها - روح ایک مخلوق ہے جو جبرئیل و میکائیل سے رتبے میں زیادہ ہے اور مخلوق جس کا نام
روح ہے حضرت محمد مصطفیٰ اور ائمہ علیہم السلام کے ہمراہ رہی ہے اور اس روح کا تعلق عالم ملکوت
اور نہ کہ کسی ہے

عن النبی ع قال ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء وانما تنقلون من دار الى
دار (عقائد شیخ صدوق)

تم لوگ فنا کے واسطے نہیں پیدا کئے گئے۔ بلکہ بقائے دوام کے واسطے بنائے گئے ہو
زموت کو یہ نہ سمجھو کہ وہ فنا کر دیں۔ بلکہ (نفس یا سکر سے) دوسرے گھر کی طرف منقول ہوتا ہے
عن الفضل عن ابی عبد الله ع قال مثل روح المؤمن وبدنه كجوهرة في
صندوق اذا خرجت الجوهرة منه طهر الصندوق ولم يعاوبه۔

انسان کامل کی روح اسکے بدن میں اس طرح ہے جس طرح ایک گوہر بہرے ہا کسی صندوق میں ہوتا
ہے۔ جب گوہر نکال لیا جاتا ہے پھر صندوق کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔

سئل الصادق ع عن امر المؤمنین فقال فی الجنة علی عور ابدانهم
لورایتہ لقلت فلا من (التہذیب)

روح مؤمنین کی بہشت میں بالکل وہی صورت ہے جو ان کی صورت اس دنیا میں
تھی۔ اگر آپ نے کسی دوست کو تو دیکھتا فوراً کہہ دیتا کہ وہ فلاں شخص ہے

الموت والبرزخ

قبل محمد بن علی الباقر علیہ السلام ما الموت قال هو النوم الذی یأتیکم فی کل لیلۃ الا
انہ طویل عندک لا ینبئہ الا یروم القیامۃ ترجمہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے تحقیق موت و حیات
کیسے فرمایا موت (کوئی نہی پتیر نہیں) وہی میند ہے جو شربت کھراتی ہے فقط فانی ہوتی ہے نہ میند نہ بیدار
قیامت کے پتیر ہیرا نہیں ہو سکتا شکر اسے ہوں تاکہ غافلانہ وضع مالا یقدر قدرت ربی فیما فیہ من احوال
الاحوال مالا یقدر قدامہ فکیف حال فی النوم ووجہ فیہ من احوال موت فاسعد والہ
توضیح حالت خواب میں فی الجملہ نفس کا تعلق بدن سے ہے موت اس تعلق کو ہمیشہ پسٹھنا کرتی
ہے بس فرق موت و نوم میں ہے عمل تمنا نہیں ہے زریعہ جو میند پیدا کی جاتی ہے وہ طبیعتی ہوتی ہے اگر طبیعت سے
کہیں لگتی ہوتی ہے ایسے موت سے بہت مشابہ ہوتی ہے جب قدر غفلت و غفلت عمل ہوئے ایسے نفس آزاد
ہو کر کیفیات و محسوسات روحانیہ کا ادراک کر لیا۔ غرض کہ یہ تمنا عاتقہ و غور شک و پشیمانی کہ میند کو
ضروریات سنہ میں قرار دیا اور فعل طبعی فرمایا تاکہ روز کی مشق سے موت کی گراہت نفع ہو اور حضور موت کے وقت
نفس الحیان اپنے بدن سے علیحدہ ہو جائے۔ فَمَا جِئَ إِلَّا وَرَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ

قیل لعلی ابن الحسین علیہما السلام ما الموت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا
 کہ موت کیا چیز ہے فرمایا اللہ عزوجل کے نزع ثیاب و سجود اوقات قیود و اغلال ثقیلہ والا مستقبل الی باختر
 الثیاب اطیبہا فرمایا مومن کا دل لطف کیونستہ بالکل بغیر لباس کے حکم میں لباس کہنہ و بوسیدہ امارکہ
 لباس فاجرہ پہن لیا اور قیود و مشقت سے غارغ البالی حاصل کی مگر اہل کفر و نفاق کیونستہ بالعکس سمجھ لیا ہے
 قیل محمد ابن علی ابن من سی علیہ السلام و ابال فہو لا المسلمین یکرہون الموت فقال لا فہم
 جہلہ فکروہوہ ولوع فوہ وکانہما اولیاء اللہ حقلاً جتوہ و لیعلی ان الخیرہ خیرہ من
 الدنیا ترجمہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اہل اسلام موت کو کیوں مکروہ سمجھتے ہیں
 فرمایا اسوجہ سے کہ وہ تحقیقت موت سے آگاہ نہیں ہوا گویا کتابی کے ساتھ فی الواقع اولیاء اللہ ہوتے
 سب سے شہ موت کو محبوب جانتے اور سمجھتے کہ آخرت ان کے واسطے اس دنیا سے بہتر ہے

البرقع عن الصادق البرقع القبر وهو الثواب العقاب بين الدنيا والآخرة

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ برزخ سے مراد قبر ہے اور برزخ اس ثواب و عقاب کا نام ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہوتا ہے۔

توضیح۔ یاد رکھنا چاہیے کہ احادیث میں قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں ہے جس میں نہ نما ہوئے کیوسے دفن کیا جاتا ہے بلکہ قبر سے مقصود وہ عالم ہے جسکو برزخ یعنی واقعہ فی الاوسط کہتے ہیں۔ عذاب قبر و ثواب قبر وغیرہ اسی عالم میں ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخرت جس عالم کا نام ہے وہ عالم برزخ سے علاوہ ہے۔ انہم قال الذی صلحہ یا بنی عبد المطلب ان الرکلا یکن بھما والذی یبعثنی بالحق بنی القموت کما یتامون ولتبعثن کما تستیقون وما بعد الموت الا الجنة والنار۔

شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنے رسالہ اعتقاد میں البعث بعد الموت کے عنوان میں اس عرصہ سے استدلال کیا ہے کیونکہ جو حکام و وجود الہی کے قائل نہیں انکا اور شریکین عرب کا خیال تھا کہ نفس اس کیفیت کا نام ہے جو دماغ و عصاب کی ترکیب خاص سے پیدا ہوتی ہے مگر جب عند الموت منقطع و نظام عصبی میں فساد آجاتا ہے اسوقت یہ کیفیت باطل ہو جاتی ہے اس خیال نے بقا بعد الموت و ثواب و عذاب غیر سب کو بالکل کر دیا تھا چنانچہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور میں اسی خیال کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس حدیث مذکور میں بھی اسی خیال کی تردید کی گئی ہے خواتم میں اسے اولاد عبد المطلب میں تقسیم کرتا ہوں کہ تمہاری حالت تمہارے بعد وہی ہوگی جو تم کیوقت ہوئی ہے اور حیطہ تم جاگتے ہو اسی طرح مبعوث ہو گئے موت کے بعد اور کچھ نہیں۔ یا بہشت ہی بہشت ہے یا دوزخ ہی دوزخ۔

عز الصادق الدنیا سجن الموت والتبر حصن والجنة ما والا۔ ترجمہ۔ فرماتے ہیں کہ دنیا موت کا قلعہ ہے اور موت کی حالت میں اس کا قلعہ ہی ہے اور اسکی قبر اسکا قلعہ ہے (قبر کو قلعہ اس لحاظ سے فرمایا کہ حیطہ کوئی شخص کسی کے قلعہ میں بلا اجازت صاحب قلعہ داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح صاحب قبر جس عالم میں ہے اس عالم میں کوئی شخص صاحب قبر کی اجازت مرضی کے بغیر داخل ہو سکتا اور بہشت موت کا قلعہ اس کے واسطے جیسے بارگشت ہے۔

عز الصادق قال کلکم فی الجنة ولكن اتخوف علیکم فی البرزخ قلت ما البرزخ قال مبدی جہنم موتہ الی یوم القیامۃ ترجمہ امام ششم فرماتے ہیں کہ تم سب بہشت میں پہنچ جاؤ گے مگر تمہارے واسطے مجھے عالم برزخ کا خوف ہے یہی کہتا ہے جو چھا برزخ کے کیا معنی۔ فرمایا موت کے وقت سے قیامت تک۔ عالم ہی اسکو برزخ کہتے ہیں۔

الحشر والمعاد

آج سے پچاس برس دھڑس سوخ کے ساتھ عقائد مذہبی کا یحییٰ تھا وہ اس عہد میں نہیں رہا۔ تعلیم انگریزی نے بلایع پر ایسا اثر کیا کہ خیالات بالکل بدل گئے۔ اس زمانے میں خوف تکفیر سے کام نہیں چلتا بلکہ امر حق کا اظہار اس عنوان سے کہ قریب القیاس ہو بہت کام آتا ہے۔ ورنہ انہیں جب اسطو سے یونانی کی دلیلیں کلام آتی تھیں اب نہیں آتی۔ اب اسکی ضرورت ہے کہ فلسفہ جدید کے روبرو مذہب قائم رہے۔ اس خیال سے میں نے اس عنوان مذکور بالا میں جا بجا چند استعارات محوۃ کا بقاء کیا۔ یہاں تک کہ کیا ہے امیرکہ اہل انفروری اس جہانکامی کی داد دینگے۔ الدرس باقی ہو۔ و یا اللہ التوفیق

قیاس کا خیال کب سے اور کیوں ہوا اس کی تاریخ بھی خالی از لطف نہیں۔ اول مذاہب مختلفہ کا عقیدہ برقیامت متعلق ہے کہتا ہوں۔ پھر اہل اسلام کا جو خیال و اعتقاد ہے وہ کھونکا قدیم لایا سے تغیر و انقلاب کے شاہ ہے نے یہ خیال ذہن نشین کرو یا تھا کہ ایک دنیا میں عالمی ضرور فنا ہوگا۔ انبیائے سلف بھی ہمیشہ سے فنائے عالم امکان کی خبر دیتے آئے ہیں۔ یہ بھی انبیاء علیہم السلام نے بتا دیا ہے کہ فنا کے بعد پھر ایک عالم جدید پیدا ہوگا کیونکہ خدا کی عقل و قدرت معطل نہیں ہو سکتی

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ

بنی گان بن برہم نے یہ تسلیم و تسلیم کیا ہے کہ ایک زمانے میں یہ زمین مع ماہوا و انبیاء ضرور مہم ہوگی اس فنا کے محدود کا نام سنسکرت میں ہے کہ کسریئے فارسی دلام ہے اور اس دن کو جب جملہ کائنات فنا ہوگی وہاں پر یعنی قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ اسے بعد عالم جدید کہہ دیا ہونا بھی کتب ہنوز میں وجود ہے جس کی تفصیل خیال طول مضمون ترک کی گئی

مصر میں یہ خیال بہت سوخ کیساتھ موجود تھا کہ نفوس بعد مفارقت بدن قیامت کے دن پھر اپنے ابدان اولین میں رجعت کریں گے۔ اس خیال سے کہ وقت رجوع زحمت و تردد عالم حال نہ ہو مصر کے باشندے جسمیت کو مختلف تدابیر سے فنا ہونے سے محفوظ رکھتے تھے چنانچہ اس وقت تک ہزار سال

کی لاخیر عینہ اس طرح موجود ہیں۔ اگرچہ فی الواقع خاک ہو گئیں ہیں مگر ظاہر نہ اس میں تخیل اور اعضا بدن
 میں تعلق نہیں ہوا مگر جبکہ کسی جسم کے جسم اول کی طرف رجعت نہیں کی
 دین نہ تھی بھی اس تخیل کوئی نہیں کہ چنانچہ زبان پہلوی میں قیامت کو فرشتوں کہتے ہیں
 اور نہ اس میں فرشتوں کہتے نام لکھا ہے۔ اس طرح یہود و نصاریٰ کی کتب مقدسہ میں بھی کیا خیال ہو سکتا
 مسلمین بھی حشر جہاد و جنگ جملہ کائنات کے قائل ہیں مگر اکثر حکماء اسلام حشر اولیٰ کو صحیح سمجھتے
 ہیں اور حشر جملہ کے منکر ہیں۔ انکا خیال ہے کہ مکلف پہلی نفس ناقصہ ہے۔ عذاب ثواب اور اک بھی نفس
 باطنہ کرتا ہے۔ اہ حق یہ کہ معاد ایک روز ہے۔ لیکن یہ کہ حال میں جمیع الوجہ سوا خدا کے اور کوئی نہیں
 جانتا و عندہ علم اللہ کے میرے خیال کا شاہکار ہے اور انبیاء و اصحاب انبیاء علیہم السلام آسمان میں
 حدیث و قرآن میں قیامت کے واسطے مختلف الموانی و الفاظ و دوسرے ہیں جن سے قیامت کی حقیقت یا
 جو اس میں ہوگا اسکا حال معلوم ہوتا ہے۔ میں غلطان الفاظ کے ترکیب پر قناعت کروں گا
 المعاد۔ جملہ بارگشت یا مجاز آخر و ازگشت۔ یوم الحشر۔ روز اجتماع خلایق۔ یوم اللہین۔ روز معللہ
 یوم النشور۔ روز حیات بعد الموت۔ یوم الحساب۔ روز جزا۔ یوم التغابن۔ ساریت کا دن۔ یوم الناس
 الیوم الآخر۔ یوم البعث۔ روز بعثت بھیات۔ یوم التذکر
 اذا مات الانسان قامت قیامتہ۔ جب آدمی مرے تو انکی قیامت اُس دن ہوتی ہے
 یہ حدیث بھی نظر سے گزری ہے

ابو القاسم علی بن موسیٰ بن جعفر الحسن الطوسی علیہ الرحمۃ جمال الاسبوع کی فصل اول میں لکھتے ہیں
 حضرت ابو جعفر انصاری نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا سیدنا وہ رقعہ الیرحم صلوات
 اللہ علیہ قال من جعل ثواب صلوات رسول اللہ و امیر المؤمنین و الاوصیاء من بعدہ
 انصف اللہ ثواب مالا و نہ اضعافاً مضاعفۃ حتی تنقطع النفس و یقال لذ قبل ان
 یخربہ روحہ من بعدہ یا فلاں نفقتک الذی او الطافک لنا ہذا یوم مجازاتک و مکافلتک
 فطلب نفسا و قد عینا کما اعلیٰ اللہ لک و حقیر اللہ ما صرت الیہ الخ۔ ترجمہ جو شخص کوئی

مستحب نماز پڑھے اور اسکا ثواب جناب سالت آب اور محمد طاهر بن علیہم السلام کے تذکرے سے اس نماز کا
ثواب نو مصلیٰ کو برابر اتنا زیادہ عنایت ہوا اور قیل اس کے کہ اسکی روح اس کے بدن سے علیحدہ ہو اس کا کہا
جائیگا کہ تیرا یہ وہ شخص ہم تک پہنچا اور آج کے دن تجھے تیرے اعمال کا عوض دیا جائے (اندوہنا کہ)
بلکہ وہ سالانہ ویکٹر خوش ہو جو خداوند کریم سے تیرے واسطے عطا فرمایا ہے

انظار طالب - اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وفات کے بعد عمل خیر و شر کا بدلہ دیا جاتا ہے
اور روز وفات یوم الحساب ہے اور اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے حدیث مذکورہ بالا کی
اذا مات الانسان النحر - واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

والوزن والمیزان - قال اللہ تعالیٰ والوزن یومئذ الحق ترجمہ لفظی - قیامت کے
دن وزن اعمال انصاف کے ساتھ کیا جائیگا۔

سبح الہ علی سعة علیہ الرحمہ کہتے ہیں

قیل ان الوزن عبارة عن العدل في الاخيرة والله لا ظلم فيه - وقیل ان الله
ینصب یوم القیامة میزاناً لسان وکفان فیوزن بہ اعمال العباد - وقیل
تظهر الحسنات فی صورة حسنة والشیئات فی صورة سیئة - وقیل نفس المؤمن
ونفس الکافر - وقیل المراد بالوزن ظهور مقدار المؤمن فی العظم ومقدار الکافر
فی المذلة - وقیل اراد الانبیاء والاوصیاء علیہم السلام

ترجمہ - بعض کے نزدیک وزن سے مراد عدل ہے - بعض کہتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک ترازو
نصب کی جائیگی جسکی ایک زبان اوڑھیلے ہونگے - اس ترازو سے بندوں کے اعمال کا وزن کیا
جائیگا - بعض کی یہ رائے ہے کہ روز حشر اعمال حسنہ بصورت حسن ظاہر ہونگے اور اعمال زشت
بصورت قبیح - اسکا نام وزن ہے - بعض کے خیال میں نفس مؤمن کافر کا انداز کیا جائیگا اس
انداز کو مجازاً وزن سے تعبیر کیا ہے - بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ آیت مذکورہ میں موازن القسط
سے مراد انبیاء اور اوصیاء ہیں

فقیر کے نزدیک احتمال دوم میں بھی میزان سے مراد علم و عدل الہی ہے۔ ایک پہلہ علم ہے جس نے جمیع کائنات کا احاطہ کیا ہے۔ دوسرا پہلہ عدل ہے۔ زبان ترازو و اصطلاح میں اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے سے ترازو کو بلند کرتے ہیں۔ اس احتمال میں غالباً زبان ترازو سے مراد ارادہ الہی ہے

الصراط اصطلاح مذہب میں صراط کبیر صراطِ ابراہیم کا نام ہے جو دوزخ پر چھایا جائیگا۔

زبان پہلوی میں سکول چنوا و بفتح جیم فارسی کہتے ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ سالہ اعتقاد میں لکھتے ہیں الصراط فی وجہ آخر استخرجہ اللہ تعالیٰ فمن عرفہم فی الدنیا و اطاعہم عطاہ اللہ جوارا علیہ الصراط الذی ھو حسن و ھو یموم القیامۃ۔ کہتے ہیں کہ صراط سے بنیاد و وصیاء بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وجہ یہ کہ جو بنیاد و وصیاء کہہ سکیں ہوگا اسکو آسانی صراط پر سے عبور کرینگا موقع دیا جائیگا اور صراط اس بل کا نام ہے جو برد ز قیامت بہنم پر فرش کیا جائیگا۔

میں نہیں سمجھا کہ شیخ مذکور نے کیا فرمایا۔ کبھی کہتے ہیں کہ صراط سے مراد انبیاء و اوصیاء ہو سکتے ہیں کبھی فرماتے ہیں کہ انکی لطاعت کے باعث عبور صراط میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر انبیاء و اوصیاء کا نام صراط ہے پھر اس تعلیل کے کیا معنی ہوئے۔ جب صراط ایک علیحدہ چیز قرار دی گئی پھر مراد اور تائید مذکور نہیں آسکتے۔

بعض اہل فہم نے اس استعارے کی بول توضیح کی ہے چنانچہ مجمع البحرین میں لکھا ہے الصراط المستقیم ھو الدین الحق الذی لا یقبل اللہ من عبادہ غیرہ۔ واما اسمی الدین صراطا لانه یؤدی من یسلكہ الی الجنة کما ان الصراط یؤدی من یسلكہ الی المقصدہ۔ صراط مستقیم سے دین حق مراد ہے اور دین کو صراط اسوجہ کہتے ہیں کہ جسطرح راہِ راست کا بالک منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے سبط الخیرین حق کا پیر و خلیفہ

الحساب قرآن مجید میں ہے۔ اَنْ تَبْدُوْا مَا فِیْ اَنْفُسِکُمْ اَوْ تَخْشَوْاْ مَا سَبَّحَ بِہِ اللّٰہُ

ترجمہ جو تم لوگوں کے دلیں پر خدا اسی کے مطابق تم کو غرض دیکھا تو ظاہر کرو خواہ اپنے دل کی بات پوشیدہ ہو حساب یعنی جزا ہے۔ جزائے خیر ہوا جزا ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں فحساب الانبیاء

والائمۃ علیہم السلام یتولّٰہ اللہ عن وجل۔ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے حساب کا کفیل خود باری تعالیٰ ہوگا و ہر ایک انہی حساب میں ہے، اور یہ خبر اپنے اوصیاء کے محاسب و یتولّٰہ الاوصیاء حساب ائمہ اور اوصیاء اپنے اپنے انبیاء کی امت کے محاسب ہونگے

التَّوْبَةُ

افعال زشت و نیکو ہیدہ کو قصداً ترک کر کے اطاعت خدا کی طرف توجہ و رجوع کا نام توبہ ہے۔ خدا کا نام التَّوَابُ اس وجہ سے ہے کہ وہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ توبہ کا قبول کرنا عقلاً نفس سے اثر گناہ کے مٹانے میں کفایت مستعمل ہے۔ نقلاً علی الفاہر عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا مراد لیا جاتا ہے۔

میرا خیال ہے کہ نفس ہی *mind* (یا جہالت ہر گناہ کا سبب ہوتی ہے۔ اصل گناہ کا ضرر بھگاتی ہے۔ ارتکاب معاصی کے بعد جب نفس کو بنی غلطی پر تنبہ ہوتا ہے اس وقت فطرتاً یہ قصد ہوتا ہے کہ آئندہ پھر اس گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائیگا۔ بناؤ علی ذلک تو بہ کی واسطے تین بہت ضروری شرطیں ہیں تہذیب۔ یہ عقل کا فعل ہے۔ نہایت یہ ایک قدرتی کیفیت ہے جو تنبہ کے بعد نفس میں پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری شرط یہ قصد ہے کہ آئندہ ایسا نہ کریں گے۔ جب یہ تینوں قوتیں (تنبہ۔ نہایت اور قصد) ایک عرصے تک اپنا عمل کرتے رہتے ہیں اس وقت توبہ کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جسکی علامت ہمارے مذہب نے تواضع قرار دی ہے۔ مگر تواضع حقیقی ہو۔ انکسار وضعی بجائے خود ایک دوسرا گناہ اخلاقی ہے۔ اس دلیل سے توبہ کے بعد استقدر مہلت کا ہونا ضروری ہے کہ نفس سے گناہ کا اثر بالکل معدوم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنا واجب ہے حضور موت کے وقت تک توبہ کا انتظار اہل معرفت کے نزدیک بالکل غلطی ہے۔

شیخ بہاؤ الدین عابدی علیہ الرحمہ شرح اربعین میں ۳۸ حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں۔
 اَمَّا التَّوْبَةُ عِنْدَ حُضُورِ الْمَوْتِ وَتَيَقُّنِ الْغُوتِ وَهُوَ الْمَعْبُورُ عَنْهُ بِالْمَعَانِيَةِ
 فَقَدْ انْعَقَدَ اَلْاِجْمَاعُ عَلٰی اَعْدَامِ صِحَّتِهَا۔ ترجمہ اجماعی۔ جب اتنا موت کا یقین ہو جائے
 اُس وقت کی توبہ بالاجماع صحیح نہیں۔ ثبوت اس کا واسطے شیخ علیہ الرحمہ نے یہ قرآن کی آیت نقل کی ہے

لَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
 قَالَ إِنِّي تُوبْتُ أَلَا تَرَ وَلَا الَّذِينَ يَمْوَتُونَ وَهُمْ كَوَافِرٌ أَوْ لَيَّاكٌ أَعْتَدْنَا لَهُمْ
 عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ اجمالی۔ اُن لوگوں کی توبہ مفید نہیں ہے جو (زندگی میں) گناہ کریں
 اور موت کے وقت اپنے گناہ سے توبہ کر لیں۔ اور (اسی طرح) جو تا دم مرگ خدا سے منحرف رہے
 (اُن کی بھی توبہ نامقبول ہے) اسکے بعد کہتے ہیں۔ وَقَدْ نَقُولُوا اتَّخَذَ اللَّهُ مِثَّةً
 عَنَّا مَثَلُ الْبَيْتِ احَادِيثٌ مُتَكَثِرَةٌ فِي أَنَّهُ لَا تَقْبَلُ التَّوْبَةُ عِندَ عَفْوِهَا
 الْمَوْتُ وَظُهُورُ عِلَالَتِهِ وَمِثَالُهُ هَذِهِ الْهُوَ الْمَثَلُ۔ ترجمہ۔ محدثین امامیہ نے بہ کثرت حدیث
 اس مضمون کی ائمہ اہلبیت سے نقل کی ہیں کہ بعد ظہور علامات موت توبہ قبول نہیں
 ہوتی۔ اکثر احادیث اس مضمون کی بھی نظر سے گذری ہیں۔ جن سے عند الموت بھی توبہ کا
 قبول ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مگر چونکہ کوئی آیت اُن احادیث کی تائید نہیں کرتی اسوجہ سے
 وہ احادیث واجب العمل ہو گئی ہیں کا مؤثر کلام الہی ہے

عَنْ أَبِي بصير قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ
 أَمَّا تَوْبَةُ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا۔ فَقَالَ هُوَ الَّذِي لَا يَعُودُ بِهِ ابْنٌ
 ترجمہ۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ الصادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آیت (ذکر وہ)
 میں توبہ نصوحا سے کیا مراد ہے۔ ۳ فرمایا۔ وہ توبہ مراد ہے جس کے بعد پھر اس گناہ
 کا ارتکاب نہ ہو جس سے توبہ کی تھی۔ (الکافی)

الکفر والشک

لفظ کفر کا استعمال سرزمین عرب میں قبل ظہور دین اسلام چھپانے کے معنی میں ہوتا تھا۔ چونکہ کاشتکاروں کی زمین پر ڈالتا ہے اور پھر اسکو خاک سے چھپا دیتا ہے۔ اسی مناسبت سے کاشتکار کو بیشتر کافر کہتے تھے اور اب مزارع اور فلاح کہتے ہیں۔ وجود خدا سے انکار و حقیقت خدا کا پوشیدہ کرنا ہے۔ اس خیال سے ابتداء میں فقط منکر خدا کی واسطے کافر کا لفظ منتخب ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ عقیدہ مذہب کے منکر کو کافر کہنے لگے۔ مگر یہ استعمال مجازی ہے۔

سنن ابویوسف عن ابی عبد اللہ علیہ السلام فی من شک فی اللہ قال کافر
ابو یوسف نے حضرت جعفر الصادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جس شخص کو وجود خدا میں شک ہو اسکو کیا
کہیں۔ فرمایا وہ کافر ہے۔ پھر پوچھا شک فی رسول اللہ قال کافر۔ اگر کسی کی رسالت
میں شک ہو فرمایا وہ بھی کافر ہے۔

فی حدیث شریف عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال الکفر فی کتاب اللہ علی خمس۔
ان مجید میں کفر کی پانچ صورتیں موجود ہیں۔ (۱) کفر بالجہود۔ پھر اسکی دو قسمیں ہیں۔ الجہود
ذوہیہ وهو قول من یقول لا رب ولا جنت ولا نار۔ وجود خدا کا انکار۔ شاکہ کوئی کہتے خدا
نہ نہ ذیہ ہے نہ بہشت ہے۔ والوجہ الآخر من الجہود الجہود علی معرفۃ وہو ان یجحد
بحد وهو یعلم انه حق قل استقر عندہ۔ دوسری صورت جہود کفر الکی یہ ہے کہ کسی
کافر یقین کامل ہو کہ خدا یقیناً موجود ہے۔ اور پھر معاندانہ انکار کرے (دو صورتیں یہ ہیں) والوجہ
الثانی من الکفر کفر النعم کہنا قال اللہ تعالیٰ لئن شکرتکم لازیدنکم ولئن کفرتکم فان
کافی تشدید کی تیسری صورت کفر الکی وہ ہے جسے کفران نعمت کہتے ہیں چنانچہ خود فرمائی۔ اگر شکر
کریں افزائش نعمت کروں گا۔ اگر کفران نعمت کرو گے (یاد رکھیے میرا عذاب بہت شدید ہے) والوجہ
الکفر ترک ما امر اللہ عزوجل بہ یعنی قسم کفر الکی یہ ہے کہ بندہ کام الہی پر عمل نہ کرے

والوجه الخامس من الكفر كفر البراءة كما قال الله عز وجل إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ
 أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ (الكافی) کفر کی وجہ خاص
 وہ کفر ہے جس کے نتیجے میں ایک کافر دوسرے کافر سے برائت کرتا ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ اُس وقت آپس کی
 محبت باہت کے لئے دنیا میں تو کو ذرا مان لیا ہو مگر قیامت کے دن تمہیں ایک دوسرے کو کافر سمجھ گئے اور ایک دوسرے سے بری ہو گئے
 عَنْ ابْنِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُجَّاجِ عَنْ زُرَّارَةَ قَالَ قُلْتُ لَابْنِ جَعْفَرٍ يَدْنِي زُلَّانَكَ
 مُؤْمِنٌ قَالَ لَا رَاوِي كَهْتَاهِي كَمِثْنِ إِمَامٍ مُّجْتَمِعٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَ بُوَ جَعَاكَ أَيْ كَاللَّيْمَانِ وَنَحْ مِنْ جَانِغَا نَهْنِ
 فرمایا۔ نہیں (نہیں جائیگا) قلت فیدخلها إله الكافر۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پھر پوچھا کہ غالباً کافر
 کے سوا اور کوئی جہنم میں نہ جائیگا۔ قَالَ لَا إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ فرمایا یہ نہیں کہ ہر کافر دوزخ میں
 جائے بلکہ وہی کافر جہنم نصیب ہوگا جس کو خدا دوزخ میں بھیجنا مناسب سمجھے گا۔

شُرک۔ باعتبار لغت کسی امر میں کسی کو شریک کرنا۔ اصطلاح مذہب میں ایک سے زیادہ
 خدا کا یقین کرنا شُرک ہے عرب میں شُرک فی العقیدۃ والعبادۃ کا رواج بالذکر نہیں کی دینی قوموں
 کے سبب سے ہوا تھا۔ بہر صورت شُرک کی چار قسمیں ہیں۔ (۱) الشُرک فی العقیدۃ (۲) الشُرک
 فی العبادة (۳) الشُرک فی النية (۴) الشُرک فی الطاعة۔

(۱) الشُرک فی العقیدۃ۔ تعدد الہ کا قائل ہونا۔ ہر قوم کے پیغمبر نے اس
 خیال بال کی تردید کی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس تعدد الہ کی تردید عجب لطف کے ساتھ کی گئی ہے
 لَوْ كَانَتْ بِحُصُولِهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا أَلَا أَرَأَيْتُمْ أَنَّ زَمِينَ وَآسْمَانَ كَمَا خَالَقَ وَنُظِمَ إِلَهُ حَقِيقِي
 سے علاوہ اور چند خدا ہوتے یقیناً زمین و آسمان خراب ہو جاتے کیونکہ اگر متعدد خدا ہوتے وہ سب
 باہم باہم متضاد فعل ہوتے یا مختلف ہوتے۔ اتحاد کی صورت میں تعدد بالکل فضول تھا۔ تہذیب
 کے وقت کسی کی کچھ رائے ہوتی کسی کی کچھ رائے ہوتی۔ اور ہر خدا اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کام کرتا
 اس صورت میں انتظام عالم کا ہرگز ایک قاعدہ نہ رہتا۔ مثلاً ایک زمین بنانا دوسرا اس کو معدوم
 کرتا یا علیٰ ہذا القیاس۔ لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہوتا بلکہ جو اصول قرار ہیں وہ ابتدائے آفرینش

سے نہ انتہائے آفرینش ایک ہیں اور ایک ہی جگہ۔ اس دلیل کے دو ثابت ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ایک ہے دو خدا ہرگز نہیں۔ چہ جائیکہ تین سو ساٹھ خدا ہوں۔

مولانا امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لو کان لربک شریک لانتہی
رسولہ اگر غیر سے خدا کا اور کوئی شریک ہوتا وہ بھی اپنے ثبوت کے واسطے اپنے پیغمبر جیسا
گرمحال یہ ہے جو رسول جہاں آیا اس نے ایک ہی خدا کے ماننے کی ہدایت کی۔ اس دلیل سے
بھی جو اتحاد خیالات عالم پر مبنی ہے شرک فی العقیدہ کی تردید ہوتی ہے۔

عرب کے مشرکین تعدد الہ کے قائل تھے۔ ان کے گمان فاسد میں فرق و انتظام
کا دار و مدار تین سو ساٹھ اشخاص عانی پر تھا۔ منجملہ ان کے ایک خدائے حقیقی کو بھی منستے تھے جس کا
نام قدیم الایام سے اللہ تھا۔ باقی کا نام لات۔ منات۔ عزی۔ وڈ۔ سواع۔ مطلب۔ نسر۔ وحو۔
وغیرہ تھا۔ کلام اللہ المجید کے تتبع سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مشرکین صفات الہیہ سے بالکل
ناواقف تھے۔ چنانچہ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْبِغُوْا وَاَلْبَسُوْا حٰجَتُكُمْ اَوْ اَلْبَسُوْا اَلْحِبْلَ
يَمْلِكُوْنَ اَنْ يَّسْرُوْا وَاِذَا رَاوْهُمُ النَّاسُ اَبْهَمُوْا اَوْ اَلْبَسُوْا اَلْحِبْلَ اَوْ اَلْبَسُوْا اَلْحِبْلَ
سجدہ کرو۔ وہ لوگ کہتے تھے رحمن کون ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو سجدے کے نزدیک تم
(اے محمد) حکم دیتے ہو (یہ زبان سے کہتے تھے) اور دل میں (خدا کی طرف سے) اور زیادہ
نفرت پیدا ہو جاتی تھی۔

یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بہائم سیرت خدائے حقیقی کو اور خدایان فرضی سے
بمرتبہ کم سمجھتے تھے لَا تَسْبُوْا الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسْبُوْا اللّٰهَ عَدُوًّا وَابْغِضُوْا
عِلْمُ اُنْکُوْنَا مَنْرَانہ کہو جن کو مشرکین عرب خدائے حقیقی سے علاوہ خدا سمجھتے ہیں ورنہ وہ معبود حقیقی کی
شان میں جہالت کے سبب سے ناسرا الفاظ کہیں گے۔ اس بیان واقعی سے اس شرک کی حقیقت
ظاہر ہوتی ہے جس کے بطلان کی واسطے ہمارے پیغمبر صلوٰۃ اللہ علیہ وآلہ معبود ہوئے تھے
آیہ اِنَّہُمْ اِلٰھٌ مُّشْرِکٌ کُوْنٌ یَّجْحَسُ سے انہیں مشرکین کی نجاست ثابت ہوتی ہے

خدا کے حقیقی کو مخلوق کا ہم صفات سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ زوال و انقلاب تو والد و تنال
وغیرہ اوصاف بشری سے خدا کو متصف سمجھنا جائز نہیں
(۲) الشُّرَکُ فی العِبَادَةِ - معبود حقیقی کے سوا کسی کو معبود مقرر کرنا۔ بطور قبلہ کسی چیز کا
استعمال جو مخصوص من الشُّرَکِ ہو شرک مذموم نہیں

قال ابو عبد الله عز في جواب ابن ابي العوجاء هذا البيت استعبد الله
خلقه ليتخذ بر طاعتهم في ايتانه فحشرهم على تعظيمه وزيادته وجعله قبله
للمصلين. فاشعبه من رضوانه وطريق يؤدى الى غفرانه (الشيخ محمد باقر)
ایک شخص فرقہ دہریہ کا حضرت امام جعفر بن محمد الصادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کی
کب تک خانہ کعبہ کے گرد پھرتے اور کب تک اس مکان کی عبادت کرتے جس کو خشتِ سنگینہ
سے بنایا ہے۔ فرمایا۔ اس مکان کی تعظیم کا حکم سوجہ دیا گیا ہے کہ صریح حکم و افراہم و اریہ میں
فرق ظاہر ہو جائے۔ اس مکان کو نمازگاروں کا قبلہ مقرر فرمایا۔ اسکی طرف خدا کو سجدنا اور ان
الہی کا سبب ہے کیونکہ ہمنا انہیں اطاعت الہی مقرر ہے ہو در حقیقت عبادت الہی ہے
اجتماع خیالات اور تنزیل نفس کش کی واسطے تعین قبلہ ضروری ہے۔ اس تعین میں
قوم کا میلان طبعی بہت مؤثر ہوتا ہے۔ فافہم

(۳) الشُّرَکُ فی النِّیَّةِ - اعمال خیر میں ریا و سمعہ کا قصد شرک فی النیۃ ہے
عن ابی عبد الله عليه السلام كل رياء شرك انه من عمل للناس كان
ثوابه على الناس ومن عمل لله كان ثوابه على الله عز وجل۔ ریا جس قسم کی ہو شرک ہے
جو شخص آدمیوں کے دکھانے کی واسطے کوئی کار خیر کرے اسکا ثواب آدمیوں کے ذمے ہے اور جو کوئی
قرۃ الی اللہ کام کرے اسکا عوض خداوند کریم عطا فرماتا ہے

شرعیات ہر عمل خیر کی نیت میں تقرب الی اللہ کی سزا مقرر فرمائی ہے۔ اس شرط میں ایک مصلحت یہ ہے کہ عال
شرک فی النیۃ سے محفوظ رہے۔ جو مصلحت یہ بھی ہے کہ جو عمل کسی دنیاوی غرض سے کیا جائیگا اس کا عوض

دنیا میں یا جائیگا و مآلہ فی الآخرۃ من خلایق پھر آخرت میں اُنکے واسطے کوئی جتنہ نہیں رہا ہے۔
 (۴) الشِّرْکُ فِي الطَّاعَةِ - چونکہ ارتکاب معاصی کی وقت متابعت نفس آباد بالسوء اطاعت الہی مقیم
 ہوتی ہے۔ اسوجہ پر گناہ شریک فی الطاعة سمجھا گیا ہے۔ عن ابن ابی عمیر و عن اسحق بن عمار عن ابی عبد اللہ
 علیہ السلام فی قول اللہ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يُؤْمِنُ الْکَثَرُ مِنْ اللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِکُونَ - ترجمہ اکثر
 اُن لوگوں میں ایسے ہیں جو بے خیال شریک خدا پر ایمان نہیں لاتے۔ ابوالعباس و اسحاق ابن عمار نے
 اس آیت مذکور کا مطلب حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے دریافت کیا۔ فرمایا یطیع
 الشیطان من حیث لا یعلم فیتشکک۔ ایسا شخص ارتکاب معاصی میں شیطان کی
 اطاعت کرتا ہے۔ اور یہ نہیں سمجھتا کہ اٹا شیطان شریک فی الطاعة ہے اور سطرچ شریک ہو جاتا ہے
 وعنه علیہ السلام من اطاع رجلاً فی معصیۃ فذل عبدہ (الکافی)
 جس شخص نے ارتکاب معاصی میں کسی آدمی کی اطاعت کی اُس نے حقیقت اُسکی عبادت کی
 نکتہ شریک کو دشمنان عالم نے بالاتفاق بُرا سمجھا ہے۔ کیونکہ رحمت عامۃ الہی کا مقتضایہ
 ہے کہ ہر نفس مرتبہ ادنیٰ سے درجہ اعلیٰ کی طرف رجوع کرے۔ لَنْ یُتْرَکَ الْاِنْسَانُ سُدًى
 (ہرگز کوئی آدمی بیکار نہ چھوڑا جائیگا) اور عالم ظلمانی سے عالم نورانی کی طرف منتقل ہو۔ اَشْهَدُکُمْ اَنْ
 خَلَقْنَاکُمْ عِشَاءً وَ اَنْکُمْ اَلْبَنَاءُ لَیْلٍ وَ اَنْکُمْ تَرْجَعُونَ کیا تمہارا خیال ہے کہ مجھے نگو بیکار پیدا کیا۔ کیا تمہارا خیال ہے
 کہ تم سب ہماری طرف رجوع نہ کرو گے مگر یہ غرض اسوقت حاصل ہوتی ہے تب حقیقت کیساتھ وابستگی ہو جائے
 جب ایک خدا کا یقین ہوگا جو صاحبِ جوہر حقیقی ہے اور ہر عمل خیر بقصد تقریب الی اللہ کیا جائیگا یقیناً اس
 وقت نفس میں ایسی کیفیت پیدا ہوگی جو اُسکے پیشتر نہ تھی۔ ہر قول و فعل اس غرض کے حصول میں
 برابر رہیں ہوتا رہیگا اور رجوع الی اللہ مقابلہ جلد حاصل ہوگا۔ محنت و ریاضت وقت و مال ضائع
 نہوگا مگر شریک میں اُن موبہوات کا وجود حقیقی مانا جاتا ہے جنکا وجود شریک کے احاطہ خیال کے باہر نہیں ہوتا
 اَلَا اَسْمَاءُ سَمِیۃٌ مَّوْہَا اَنْتُمْ وَاَبَاءُکُمْ وَ جَنُودُکُمْ مَّعُودٌ حَقِیْقًى سمجھتے ہو وہ نفسی نام ہیں جسے یقیناً آبا و اجداد نے اپنے
 دل سے تراشے ہیں) ان موجودات مفروضہ کے ساتھ محبت کرنا اُنکے قریب کے واسطے جو ایک ہی خیال ہے۔ زوال کا برابر کرنا
 اور وقت کا ضائع کرنا بالکل خلاف عقل ہے

الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ

عن ابن أبي عمير عن هشام بن سلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت
فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا قَالَ التَّوْحِيدُ -

راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے پوچھا کہ فطرۃ اللہ سے
اس آیت (مذکورہ بالا) میں کیا مراد ہے - فرمایا - توحید (الکافی)

اس جواب باصواب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ توحید خدا کا اعتراف اور فطری اور
اصل ایمان ہے -

عنه ايضا عليه السلام ان الله عز وجل وضع الايمان سبعة اركان
امام جعفر الصادقؑ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ایمان کو سات حصوں پر تقسیم فرمایا ہے
على البر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم -
(۱) بر یعنی نیکی (۲) راست گشتاری (۳) یقین (۴) رضا یعنی مقدرات الہیہ پہ راضی رہنا -

(۵) وفا (۶) علم (۷) حلم - ثُمَّ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ بِمِثْلِ سِفَاتِ
ہفت گانہ کو مخلوق پر تقسیم کیا - فمن جعل فيه هذه السبعة الاسلام
فہو کامل الايمان (الکافی - کتاب الايمان) جس شخص کو خداوند عالم نے ان
صفات مذکورہ سے متصف کیا وہ ہی کامل الايمان ہے (مؤمن کامل - یا کامل النفس)

قال ابو عبد الله يا عبد العزيز ان للايمان عشرة درجات
بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة - فلا يقولن صاحب
الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء - حتى ينتهي الى العاشرة
فلا تسقط من هودونك فيسقطك من هودونك - واذا من آيت

من هو اسفل منك بدرجة فأمر فعه بالرفق - فلا تخملي عليه
 ما لا يطيق فتكسره - فإن من كسر مؤمنا فعليه جازہ (الکافی)

ترجمہ - حضرت امام جعفر الصادقؑ نے عبد العزیز راوی سے فرمایا - اسے عبد العزیز
 آگاہ ہو کہ ایمان کے نروبان کی طرح دس درجے ہیں - بتدریج ایک درجے سے دوسرے
 درجے پر انسان فائز ہوتا ہے - جو شخص مثلاً درجہ دوم پر ہوا اسکو صاحب درجہ اول سے
 یہ ہرگز نہ کہنا چاہیے کہ تو کچھ نہیں ہے - اسے سطح دس درجوں تک اس ممانعت کا خیال
 رکھنا لازم ہے - اگر درجہ اعلیٰ کا فائز درجہ ادنیٰ کے مؤمن کو گرا دیکر اسوقت جو شخص
 مثلاً درجہ دوم سے زیادہ پہنچ گیا ہے - وہ درجہ دوم والیکو اسی آسانی کے ساتھ گرا دیکر
 جس سطح اس نے درجہ اول کو گرا دیا تھا اور اگر تجھے کوئی شخص اپنے درجے سے بہت
 معلوم ہو بخیرین خلق اسکو درجہ اعلیٰ تک پہنچانے کی کوشش کر اور اسکو اسی تعلیم سے
 جو اسکی قوت یعنی تحمل سے زیادہ ہو - ورنہ وہ اسکا تحمل نہ کر سکے گا و خراب ہو جائیگا
 خراب ہو کہ جو شخص کسی مؤمن کو اس طرح خراب کر گیا پھر اسی کو بنانا بھی لازم ہوگا -

طلب العلم

طلب علم فرض ہے علیٰ کل مسلم و مسلمہ (الکافی)

تحصیل علم پر زور و مرد مسلمان پر واجب و لازم ہے

خزوا و الحکمة ولو من المشركين۔ (المحاسن)

علم و حکمت (عاقلاً امور) حاصل کرو۔ اگرچہ مشرک ہی بنا ہو الا ہو

قال علي عليه السلام تعلموا العلم وتعلموا العلم والحكمة والسكينة ولا تكونوا

جبارة العلماء فلا تقوم عليكم بحملكم

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ علم حاصل کرو۔ اور علم کی اسطرح سے حاصل کرو

ووقار کچھ نظام و تدبیر سے احتیاط کرو ورنہ تمہارا علم تمہاری ہی بات کے روکے پر قرار ہوگا

قال النبي العلم وديعة الله في ارضه۔ والعلم كامنات عليه۔

فمن عمل بعلمه أدى امانته ومن لم يعمل بعلمه كذب في يده الخافضين

(بھکار الانوار)

علم و نیابت خدا کی امانت ہے علماء اس امانت کے ذمہ دار ہیں جو عالم اپنے علم پر عمل کرے گا وہ

میں امانت بھگا جائیگا۔ ورنہ ورنہ خیانت میں اسکا نام داخل ہوگا یعنی خیانت کرنے

والوں کے ہمراہ جھوٹ ہوگا

قال علي عليه السلام اطبعوا العلم ولو بالصبدين (بھکار الانوار جلد اول)

اگر کہیں میں ہو وہیں علم حاصل کرو۔

آخر نہ مجلسی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں۔ وهو علم معرفت النفس و فیه معرفۃ الرب

اس حدیث میں علم سے مقصود علم معرفت نفس ہے اور علم نفس سے معرفت رب

حاصل ہوتی ہے۔

قال النبي ان العلم تحتف بالعمل فان اجابه والا فارتحل (العوامل)
 علم طالب علم ہے (یعنی بلا عمل نہ علم باقی رہ سکتا ہے نہ مفید ہوتا ہے) اگر عمل کیا علم باقی رہ سکتا ہے
 روانہ ہوگا

قال النبي العلم علمان (۱) علم في القلب وذات علم نافع (۲) وعلم في لسان
 فذلک حجتہ علی العباد (کنز الکرامی)

علم کے دو عنوان ہیں (۱) ایک وہ علم ہے جو دل میں رہتا ہے۔ اور درحقیقت علم غیر یہی ہے،
 (۲) دوسرا وہ علم ہے جو زبان پر آتا ہے۔ یہ بزرگان خدا کے کام آتا ہے

قال علی علیہ السلام قلب الحدث کالارض الخالیة والقی فیھا قبلتہ (نہج البلاغہ)
 اطفال کے قلوب یعنی نفوس مثل زمین خالی کے ہیں۔ جو تم پر یا جائیگا وہی آگیا

نہج البلاغہ میں دماغ میں ہجوم خیالات نہیں ہوتا۔ اور دماغ ورق سادہ کی طرح ہر قسم
 کے خیالات قبول کرنے کے واسطے آمادہ ہوتا ہے۔ اسوقت جس قسم کی تعلیم اطفال کو دینی مقصود
 ہو دے سکتے ہیں۔ اس سے بہتر کوئی زمانہ تعلیم کا قیاس میں نہیں آتا۔ ایک سال اور کچھ فلاسفر
 کہتا ہے کہ ابتدائے عمر میں ہر قسم کی تعلیم بہ آسانی ہو سکتی ہے۔ جس بچے کو چاہو زائد بناؤ جسکو
 چاہو لاؤ۔ دہریہ یا مادہ پرست بناؤ تمہارے اختیار کی بات ہے

التجارة

قال امير المؤمنين عليه السلام تعرضوا للتجارة فان لكم فيه غنى عما
في ايدي الناس۔

حضرت امير المؤمنين عليه السلام فرماتے ہیں کہ تجارت اختیار کرو کیونکہ تجارت میں نفع ہوتا
ہے۔ اور اس نفع کے سبب سے کبھی کسی کی پرواہ نہ ہوگی۔

قال الصادق عليه السلام التجارة يزيد في العقل۔

تجارت سے عقل زیادہ ہوتی ہے۔

کیونکہ تاجر کو مختلف آدمیوں سے تبدل خیالات کا موقع ملتا ہے جو باعث
اندریاں عقل ہوتا ہے۔

قال امير المؤمنين عليه السلام اتجروا بارك الله لكم في سمع رسول
الله صلى الله عليه وآله يقول ان الرزق عشرة اجزاء تسعة في التجارة
وواحدة في غيرها۔

حضرت امير المؤمنين عليه السلام نے فرمایا تم لوگ تجارت کرو خدا برکت عطا فرمائے جسے
میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ رزق کے دس حصے ہیں نو تجارت سے حاصل ہوتے
ہیں اور ایک اور کسی پیشے سے۔

المعاشرة

اس عنوان میں مجھے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ائمہ الہدیت علیہم السلام نے انسان بلکہ حیوانات کے ساتھ برتاؤ کرنے کے کیا اصول مقرر فرمائے ہیں۔ اس مضمون سے بزرگان دین کی نیک نفسی و بلند خیالی کا اندازہ ہوتا ہے اور جو تعلیم ائمہ الہدیت سے ناواقف ہیں وہ سمجھ لینگے کہ تنگ خیالی اور سوہر خلق کا عنصر بفضلہ تعالیٰ ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔

عن الصادق علیہ السلام لا تظروا الى طول ركوع الرجل وسجوده فان ذلك شيء اعتاده فلوزك استوحش لذلك ولكن النظر الى المصدق وحديثه ادعاء كذا في الخبر ترجمہ کسی شخص کی کثرت عبادت پر نظر نہ کرو۔ بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کتنا اور صاحب یقینت ہے یا نہیں۔
عن ابی عبد اللہ قال التواصل بين الاخوين في المحضر التواضع والسفر الكتاب (الکافی)
خلاصہ ترجمہ جب دو مل میں ہوں اس وقت ایک کی دوسرے سے ملاقات باعث زیادتی محبت ہوتی ہے اور سفر میں خط و کتابت سے محبت بڑھتی ہے۔

عن ابی عبد اللہ قال رجواب الكتاب واجب لرجاء جواب السلام (الخصال)
فرمایا کہ خط کا جواب لکھنا اسی طرح واجب ہے۔ جس طرح سلام کا جواب دینا
لا ينهاكم الله عن الدين لا يقاتلونكم في دينكم ولا يخرجونكم من دياركم
ان تذبوا وتقسطوا ان الله يحب المقسطين۔ (المتحجج)

جن کافروں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور جن کافروں نے تمہارے مذہبی امور میں تم سے مقابلہ نہیں کیا۔ اگر ان کے ساتھ تم نیکی کرو اور عدل و انصاف کا برتاؤ کرو۔ خدا تم کو ایسا کرنے سے منع نہیں کرتا

اذا اتاكم كريم القوم فاكرموه (الکافی)
جو شخص اپنی قوم میں صاحب عزت ہو۔ جب وہ تمہارے پاس آئے اس کی عزت کرو۔

قال النبي من عامل الناس ولم يظلمهم وحدثهم ولم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو مؤمن - (العيون)

جو شخص بزرگان خدا کے ساتھ کسی معاملہ میں ظلم نہ کرے۔ ان سے بات کرے مگر جھوٹ نہ بولے۔ وعدہ کرے اور وعدہ خلافی نہ کرے وہ بیشک مؤمن ہے۔

قال النبي مداراة الناس نصف الايمان والترفيع بغير نصف العيش
بزرگان خدا سے بہ تواضع پیش آنا نصف ایمان ہے اور اُن کے ساتھ حسن سلوک نصف عیش ہے

قال النبي من اس العقل بعد الايمان بالله التحيب الى الناس
ترجمہ۔ خدا پر ایمان لانے کے بعد بہترین کا رعاقلانہ یہ ہو کہ خلق اللہ کے ساتھ محبت کرے

حق ہمسایہ یعنی الصادق اعلموا انہ ليس متآمن لم يحسن مجاورته
ترجمہ۔ وہ شخص ہم لوگوں میں سے نہیں ہے جو حق مجاورت (ہمسایہ) کا لحاظ نہ کرے

حسن الجوار يعمر الديار وين في الاعمار

ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک سے آبادی زیادہ ہوتی ہے اور عمر بڑھتی ہے۔

قال علي من اذنب حرام الله عليه ما في الجنة وما واه جہنم وشر المصير (ابن القلوب)
ترجمہ جو شخص اپنے ہمسایہ کو تائید کا اس پر بہشت حرام ہے

حقوق والدين [بن الوالدین واجب ولو كانا مشرکین الا في معصية الخالق] (عمول اللہ)
اں باپ کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے۔ اگرچہ ماں باپ مشرک ہوں مگر اُن کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے۔ البتہ جس امر میں خداوند عالم کی نارضا مندی ہو اسی میں ماں باپ کی خوشنودی نہیں ہے

روى عن النبي قال اتيت الجنة في الجهاد فقال لك والذ قلت
نعم قال فاذهب فاکرهما فان الجنة تحت رجليهما (جامع الاخبار)

راوی کہتا ہے کہ میں ایک دن حضرت رسالت ﷺ کے پاس گیا کہ میں جہاد میں شریک ہوں
حضرت ﷺ نے مجھے بوجہ تیری ماں زندہ ہے یا نہیں میں نے کہا زندہ ہے فرمایا ایں جا

اور اپنی ماں کی تعظیم و تکریم کے ساتھ اطاعت کرنا اور تین گز بہشت تیری ماں کے دونوں پاؤں کے نیچے ہے۔
عن ابی جعفر ع قال ادنی الحقوق أوف - والدین کے سامنے کا اولی و دوم
ہے کہ ان کی کسی بات پر اوف نہ ہو۔ ولو علم الله شيئاً أهون من أوف لغير عند
اگر خدا کے نزدیک کوئی بات لفظ اوف سے کم مرتبہ ہوتی خدا اُسکو بھی منع کرتا۔

حب المساکین قال البیہقی القریبہ الی اللہ تعالیٰ حب المساکین والمذنب مضمون

محتاجوں کا دوست رکھنا اور اُن کے پاس رہنا یا ان کے حال کا کراں رہنا (تقریباً ہی کا سبب ہے۔

اس عین میں تقریباً قریبہ کا تہہ سمجھنا نہیں چاہیے۔ بلکہ تقریباً ہی سے مراد علم مرتبہ و کنایہ تمام
من اطعم جائعاً أطعمہ اللہ من شارب الجنة (المعاسن)

جو کسی غریب کو کھانا کھلا کر سیر کرے گا۔ خداوند عالم اُسکو بہشت کی نعمتوں سے سیر فرمائے گا۔

عن ابن عمار عن ابی عبد اللہ ع قال من سقى الذئب فی موضع یوجد فیہ الماء کان

کمن عتیق برقیۃ ومن سقى فی موضع لا یوجد فیہ الماء کان کمن احمى نفا و من

احیاها کان کما احمى الناس جمیعاً۔ (جو اھر لاجوار)

ایسے مقام پر کسی پیاسے کو پانی سے سیراب کرنا جہاں پانی دستیاب ہوتا ہو بلحاظ ثواب ایک

غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور ایسے مقام پر سیراب کرنا جہاں پانی نہ ملے بشرط ثواب جان بچانے

کے برابر ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی۔ گویا اس نے تمام آدمیوں کو جلا لیا۔

حیوانات کے ساتھ قال علیہ السلام فی الدواب لا تضربوها الوجہ ولا

حسن سلوک تلعنوها فان اللہ تعالیٰ لعن لا عنمھا۔ (بحار الانوار)

چارپایہ جانوروں کے منہ پر نہ مارو نہ اُن کے واسطے لعنت کرو کیونکہ خداوند عالم نے جانوروں

کے لعنت کرنے والو پر لعنت فرمائی ہے۔

عن ابی عبد اللہ ع قال کان رجل ناسک یعبد اللہ فی بنی اسرائیل۔ ایک شخص

قوم بنی اسرائیل کا دنیا سے علیحدہ ہو کر عبادت الہی میں مشغول تھا فینما ہو یصلیٰ اذ مر فی غار فانی

صبتان قد اخذ دیکا وھاکینتھان ریشہ ایک روز یہ شخص اسی طرح عبادت کر رہا تھا کہ
 دونو عمر لڑکے آئے اور ایک خروس غانگی کو گرفتار کر کے اُسکے پروبال کندہ کرنے شروع کئے فاقبل
 علی عافیہ من العبادہ ولہم ینہما عن ذلک۔ اس شخص نے یہ دیکھا مگر کوئی پروا نہ کی اسی طرح
 اپنی عبادت میں مشغول رہا فادعی اللہ تعالیٰ الی الارض ان یسخری لعیبہ۔ اس حرکت
 بے رحمانہ سے دریائے عدل الہی جوش میں آیا اور زمین کو حکم ہوا کہ اس میرے بندے بے رحم پرستی کو
 فساحت بہ الارض۔ چنانچہ حسب الحکم زمین نے سختی شروع کی فھو یھوی فی الارض دون
 چنانچہ وہ شخص گرفتار عذاب الہی ہے۔ آنحضرت مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اگر دُرْدُون کا لفظ کسی
 لغت میں مجھے نہیں ملا ظاہر دُرْدُون کسی طبقہ جہنم کا نام معلوم ہوتا ہے پھر کہتے ہیں و
 یدل علی عدم جواز الاغترار بالکیوانات ووجوب غی الصبیان عن مثله
 اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جانور کو نقصان پہنچانا جائز نہیں اور افعال کو ان ظالمانہ
 افعال سے روکنا واجب ہے

عن التوفی عن السکونی عن ابی عبد اللہ عقال غمی رسول اللہ عز الشرف (الکافی)
 رسول اللہ نے ممانعت فرمائی ہے کہ مادہ شتر کو اس وقت قتل نہ کرو جب اسکا بچہ کم عمر ہو۔
 عن علی بن جعفر عن اخیه موسیٰ قال سألنا عن قتل النمل قال لا تقتلوا الا ان تؤذوا
 بوجہ موجودہ یا قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے

غمی رسول اللہ ص ان یحرق شی من الحيوان وغمی عن قتل النمل من لا یحضر الفقید
 رسول اللہ نے ممانعت فرمائی ہے کہ کسی حیوان زندہ کا کوئی عضو بھلاؤ اور جس شہید کے قتل کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔
 عن جمیل بن انس قال قال رسول اللہ ص اکرم البقر فانھا سیدۃ البھاائم (العلل)
 رسول اللہ نے فرمایا کہ گھاسے کی عزت کر کیونکہ وہ جانور ان چار پایہ کی سردار ہے

عن جعفر بن ابیہ علیہم السلام قال مر رسول اللہ ص علی قوم نصبوا دجاجة
 فذبحوها بالنیل فقال من هو کلام لعنہم اللہ (تواصی السادۃ)

ائمہ اہلبیت نے فرمایا کہ ایک روز رسول خدا نے ملاحظہ فرمایا کہ چند اطفال بے رحم نے ایک مادہ خروس کو کسی چیز سے باندھ کر تیر و نکا نشانہ بنایا اور نشانہ وار تیر لگانا شروع کئے حضرت ممدوح کو بہت ناگوار ہوا۔ فرمایا یہ کون ہیں؟ خدا انکو اپنی رحمت سے دُور فرمائے
 عن النبی ص قال من قتل عصفوراً عبثاً جاء یوم القیامۃ ولہ حول العرش صراخ
 یقول رب سل هذا فیما قتلنی من غیر منفعة (الشیاب)
 جو شخص بوجہ کنجشک خالگی کو قتل کرے گا وہ خداوند عالم سے فریاد کرے گی کہ خداوند امیر سے
 قاتل سے پوچھ کہ اُس نے کیوں بے وجہ میری جان لی۔

عن النبی ص لا تتبعوا الصید وانتم علی عنۃ (المحاسن)
 بے وجہ شکار کے عقب میں دوادوش نہ کرو

قال رسول اللہ ص ینبغی للجلساء فی الصیف ان یکون بین کل اثنتین مقلد
 عظم الذراع لئلا یشق بعضهم علی بعض (الکافی)
 جناب رسالتاً نے فرمایا کہ موسم تابستان میں چالیس کے دو شخص ایک دھبے کے فاصلے سے بیٹھیں تاکہ
 ان دو میں سے کسی کو تکلیف نہ ہو

قال النبی ص من عرف فضل کبیر لسنۃ فوترۃ ائمة اللہ من فرغ یوم القیامۃ (الکافی)
 ترجمہ جو شخص اس بات سے کسی کی تعظیم کرے کہ وہ عمر میں زیادہ پر خداوند کریم ایسے شخص کو روز قیامت کی
 ہول سے محفوظ رکھے گا

عن السکونی عن ابی عبد اللہ ص قال قال رسول اللہ ص من عرض لائحہ
 المسلم المتکلم فی حل یشہ فکانما خدش وجهہ - (الکافی)
 خلاصہ ترجمہ جو شخص برادر مسلم کا کلام قطع کرے گویا اس نے اپنے چہرے کو مجروح کیا
 عن السکونی عن ابی عبد اللہ ص قال التلیم تطیع والشر فریضة -

ترجمہ۔ ابتدا بہ سلام مستحب ہے اور جواب سلام واجب ہے

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال اذا احببت رجلاً فاحذره بذلک فانہ اثبت للودعة
بینکما۔ (الکافی)

ترجمہ جس شخص سے جسکو محبت ہے اسکو چاہئے کہ اسکو خبر کرے۔ اس سے محبت نہ کرے۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفسد القلب وینتہن النفاق فی القلب کما ینتہن
الماء الشجر منها طلب الصيد (الخصال)

ترجمہ۔ چار فعل ایسے ہیں جو نفس کو خراب کرتے ہیں۔ بخل اُن چار کے شکار کی تلاش ہے۔
مرّ عیسیٰ ابن مریم علی شاکھی البحر فرجی بقصر من قوت فی الماء یک روز حضرت
ابن مریم کسی دریا کے کنارے تشریف لیگئے اور ایک گروہ نان اپنے کھانیکا دریا میں ڈال دیہ
فقال لہ بعض الحواریین لما فعلت هذا یا رسول اللہ وانما هو شیء من قوتک
دو ایک حواری (تلامذہ) جو اسوقت موجود تھے اُنھوں نے اس فعل کا سبب دریافت کیا
قال فعلت هذا لئلا یبہ من دواب الماء وتواب عند اللہ عظیم (الوسائل)
ترمایا یہ میں نے اس واسطے کیا ہے کہ جانوران دریا میں اس کے فیضیاب ہوں اور اس عمل خیر کا ثمرہ کے
نزدیک ثواب عظیم ہے

عیال واری یا علیّ خدماۃ العیال کفارۃ الکبائر (جامع الاخبار)

ترجمہ۔ اسے علی یا اور کھو عیال کی خدمت بڑے گناہوں کا کفارہ ہے
عیال الرجال اسراۃ۔ واحب العباد الی اللہ احسنهم ضعة الی اسراۃ (المقام)
ترجمہ۔ آدمی کے عیال اُسکے قیدی ہیں۔ جو اپنے قیدیوں کے ساتھ سب سے زیادہ نیک برتاؤ کرے گا وہ
سب سے زیادہ خدا کے نزدیک محبوب ہوگا

عن الصلاحی القوا اللہ فی الضعیفین۔ یعنی الیتیم والنساء

ترجمہ یتیم اور عورتوں کے معاملے میں خلافت دے رہو یعنی اُنکے ساتھ ہرگز بے رحمی نہ کرنا اور انھیں
عن ابی عبد اللہ الامراء الصالحۃ خیر من الف رجل غیر صالح (جو امر اللہ)

ترجمہ۔ زن نیک سیرت ہزار مردان بدطینت سے بہتر ہے
 قال امیر المؤمنینؑ لابنہ عبد بن الحنفیۃ ان المرأة ریحانة ولیست بقمر
 مانیۃ۔ فلما امرها علی کل حال واحسن الصحبة لها۔ فتصفوا عیشک
 عورت کو مثل گل شگفتہ بنانا چاہیے۔ ہر حال میں اُسکے ساتھ ملاقات لازم ہے (اگر اس نصیحت پر
 عمل کرے گا، زندگی لطف کے ساتھ بسر ہوگی)

بیع العلیل
 عن النبیؐ قال اتانی جبریلؑ وقال یا عبد شرأمتک الذین
 یدیعون الناس (الخصال)

ترجمہ۔ ہمارے پیغمبر برحقؐ نے فرمایا کہ ایک دن جبریلؑ میں آئے اور مجھ سے کہا اے
 محمدؐ تمہاری امت میں بدترین امت وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کی تجارت کرتے ہیں یعنی بردہ فروشی
 قال النبیؐ رحمہ اللہ من اعان ولدا علی البر۔ فرمایا پیغمبرؐ نے
 خداوند کریمؐ فرمائیے ان لوگوں پر جو اپنے فرزند کی امور خیر میں اعانت
 کرتے ہیں۔ قال الراوی قلت کیف الاعانة علی البر۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا اور
 خیر میں کس طرح اولاد کی مدد کریں۔ قال یقبل میسورۃ ویبھا وزعن معسورۃ فرمایا
 فرزند کی ٹھوڑی خدمتگزاری کو بہت سمجھے۔ اور جو اُسکے واسطے مشکل ہو اُس سے دگر کرے
 ولا یرمقہ ولا یخون بہ اور نہ اُسکو نظر تیز سے دیکھے نہ اپنے فرزند کیساتھ خیانت روا رکھے
 غالباً اس حدیث میں البر سے مقصود اطاعت والدین ہے اور مقصود یہ ہے کہ ان نصاب مذکور
 پر عمل نہ کرنے سے اولاد دل شکستہ ہو کر خدمت والدین سے دستکش ہو جائیگی اور اس خیر سے محروم
 ہوگی جو اطاعت والدین سے حاصل ہوتی ہے

قال النبیؐ الولد الصالح ریحانة من ریحان الجنة (المکرم)

فرمایا رسولؐ خدا نے کہ فرزند نیک کردار گہائے بہشت میں سے ایک پھول ہے

الاصلاح بین الناس قال الصادقؑ من اعلین شیعہ صدیق اللہ فی الارض والسماء
 لا یعذب صدیقہ رجاء مع الاخیار (روشنوئی صلح کرنے والوں کو خدا پرست اور خداوند کریم اپنے دوست پرست

الاخلاق

تہذیب اخلاق کی غرض اصلی یہ ہے کہ انسان کے خیالات اور افعال اختیار میں اس انداز کے ہو جائیں جنکو وجدان صحیح نے ہمیشہ سے قبولیت عائدہ کا شرف دیا ہے۔ حکمائے یونان کہتے ہیں کہ علم الاخلاق کی غایت اصلی یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ خیر و شر کیا ہے (کیا چیز ہے حکمائے متاخرین یورپ کہتے ہیں کہ وجدان عادت کا تابع ہوتا ہے۔ اسوجہ سے اخلاق کی خوبی میں وجدان کا فیصلہ درست نہیں۔ لہذا خیر کا ادراک ہمارے اختیار سے خارج ہے میرے خیال میں باوجود متابعت عادت جب تمام عالم کا وجدان کسی خاص امر کی خوبی پر متفق ہو پھر اسکو خیر نہ سمجھنے کی کوئی علت نہیں معلوم ہوتی

اس میں شبہ نہیں کہ مذاہب ادیان عالم نے تہذیب اخلاق پر بہت زور دیا ہے مگر کوئی ایسی دلیل نہیں بتائی جس سے اخلاق کی تکمیل کی علت غائی دریافت ہوئی۔ البتہ لوگوں کے بزرگان دین نے تشبہ بالبر کو معیار کمال قرار دیا ہے جسکا دوسرا نام تہذیب اخلاق ہے اسی معیار کمال سے تہذیب و اکتساب اخلاق کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے اور یہی معیار بتاتا ہے کہ اگر حسد مثلاً برا خلق ہے کیوں بُرا ہے اور رحم مثلاً صفت حسنہ ہے کیوں صفت حسنہ ہے ایک شبہ اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم صفات الہیہ کے ادراک و فہم سے عاجز ہوں اسوقت یہ معیار کیا کام آئیگا۔ قول فیصل یہ ہے وَضَعَ الشَّيْءَ فِي مَحَلِّهِ دہر چیز کو اس کے موقع پر کام میں لائی پر بقدر طاقت عمل کرنا چاہیے۔ اور یہی عمل درحقیقت دستور الہی ہے اور ہمیشہ رہیگا

تہذیب اخلاق عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللہِ تَعَالٰی

اخلاق ربانیہ سے اپنے نفوس کو آراستہ کرو

عن الزہد اعم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الخلق فان حسن الخلق فی الجنة

وَأَيُّكُمْ سَوَّءُ الْخَلْقِ فَإِنَّهُ فِي النَّارِ لَا تَحَالَةَ - (الوسائل)

غلامہ۔ صاحب حسن خلق یقیناً داخل جنت ہوگا اور صاحب سوء خلق کا مقام یقیناً جہنم ہوگا
قال النبی یا علی احسن المؤمنین احسنهم خلقاً۔

ترجمہ۔ یا علی بہترین مومنین وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ بااخلاق ہو۔

اس حدیث میں اخلاق کی تہذیب تکمیل ایمان کی دلیل ہے۔

الصَّادِقُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّدْقُ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرُّ
رَهْت گوی یھدی الی الجنۃ (جامع الاخبار)

راست گوئی سے خیر حاصل ہوتی ہے اور خیر کا نتیجہ جنت ہے

سَخَاوَتُ الْجَنَّةِ دَارُ الْأَسْنَنِكَو - بہشت ارباب سخاوت کا گھر ہے (جامع الاخبار)
السَّخِيُّ الْكَرِيمُ الَّذِي يَنْفِقُ مَالَهُ فِي حَقِّ

وہ شخص سخی اور کریم ہے جو امر خیر میں اپنا مال صرف کرتا ہے۔ بیوجہ مال کا برہ

کرنا اسراف ہے سخاوت نہیں ہے

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّائِلُ وَلَوْ بِشِقِّ التَّمْرِ

تو انسان سائل کا سوال رد نہ کرو اگر اور کچھ نہ ہو ایک پارہ خرما دیدو۔

الْظُّلْمُ عَنِ الْبَاقِرِ أَيُّكُمْ وَالظُّلْمُ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ فِي الْقَبْرِ (جامع الاخبار)

ظلم سے ڈرو کیونکہ ظلم یقیناً تاریکی قبر کا سبب ہوتا ہے قبر سے مقصود عالم برزخ ہے۔
عن علی بن الحسین علیہما السلام یَا بَنِي آدَمَ وَظُلْمٌ مَنْ لَا يَجِدُ

نَاصِرًا إِلَّا اللَّهُ (المخصال)

اے فرزند آدم اس شخص پر ظلم کرنے سے ڈرنا جس کا مددگار خدا کے اور کوئی نہ ہو۔

بیساختگی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمُسْكِلِينَ (المحاسن)

آنحضرت فرماتے ہیں اُن لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو ہر امر میں تصنع کرتے ہیں

انحدل قال رسول الله صلى الله عليه وآله عدل ساعة خير من عبادة
سنتين سنة (جامع الاخبار)

گھڑی بھر کا عدل عبادت شصت سالہ سے بہتر ہے۔

الحسد قال النبي اياكم والحسد فانه ياكل الحسنات كما تاكل النار الخشب

حسد سے ڈرو کیونکہ حسد اعمال خیر کو طرح بر باد کر دیتا ہے جیسے آتش مشتعل ہونے سے خشک کو

مطلب یہ کہ نور ایمان جو اعمال حسنہ سے حاصل ہوتا ہے حسد اس کو ہر باد کر دیتا ہے یا یوں
سمجھنا چاہیے کہ حسد اور نور ایمان ہرگز ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے

الغضب عن الصادق ع الغضب مفتاح كل شر (جامع الاخبار)

حاصل معنی غصے کے وقت جب عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور نیک و بد کا امتیاز

نہیں رہتا اس وقت ہر بدی کا ارتکاب ممکن ہے

كظم قال النبي صلى الله عليه وآله من كظم غيظا وشوقا دبر على
الغيظ امضاره وحلم منه اعطاه الله اجر شهيد

جو شخص باوجود قدرت غصے کو ضبط کرے اس کو شہید راہ خدا کا ثواب حاصل ہوگا

توضیح۔ شہادت کے وقت نفس شہری اور حجت دنیا کا کم و بیش مقتضایہ ہوتا ہے کہ جان بچاؤ

اور تکالیف جراحت سے محفوظ رہو۔ مگر عقل سلیم۔ قوت ایمان اور جبر علی النفس یہ سب اس وقت

کام آتے ہیں اور آدمی اپنے نفس کو بقا ضلکے عقل سلیم شہادت پر مجبور کرتا ہے صاحب قدرت

و اختیار کو بھی بقا ضلکے عقل سلیم حالت غیظ میں اسی طرح اپنے نفس پر جبر کرنا ہوتا ہے

جس طرح طالب شہادت کو۔ چونکہ جبر نفس اور اطاعت عقل میں دونوں کاظم غیظ اور طالب

شہادت برابر ہیں عجب نہیں اگر جبر نفس اور اطاعت عقل کا نتیجہ دونوں جگہ برابر رہے

التعصب عن ابی عبد الله عليه السلام من تعصب أو تعصب له فقد

خلع ربقۃ الایمان عن عنقه (جامع الاخبار)

جو شخص خود تعصب کرے یا اس کے اشارے سے یا اسے خوش کرنے کیلئے اسوجہ سے کہ وہ
تعصب پسند ہے کوئی اور شخص انہار تعصب کرے یقیناً ایسا شخص بڑا ایمان سے خارج ہے
اپنے عیب کو اچھا سمجھنا یا نہ سمجھنا اور دوسرے کے صفات یا کسی قسم کے کمزوری یا کمزور
اس کا نام تعصب ہے۔ یہ عیب مسافر اور کسرت مکرر ہوتا ہے جو یہ حالت کا نتیجہ ہے بخیر یا اللہ
مِنْ شَرِّ وِسْرِ الْفِسَا وَتَبِيَّاتِ اَعْمَالِنَا

حق پسند کے عن ابی حمزہ الثمالی عن علی ابن الحسین یا بنی اسرائیل علی
الحق وان کان مرّاً

اسے فرزند سخن حق پر صبر کر یعنی سچی بات کا پورا نہ ان اگرچہ وہ تلخ و ناگوار ہو
حق پسندی تعصب کے خلاف صفت ہے اس کا حدوث صدق کی علامت ہے جو نفس سے ہوتا ہے
الحیاء قال النبی اکھیا من الایمان فمن لا حیاء له لا ایمان له در حدیث
انحال غیبیہ کے ارتکاب کے وقت ٹھکانا ایمان کی علامت ہے جو نہ ٹھکانے ایمان
سے بہرہ یاب نہیں ہے

عز نفس قال النبی صل علی یا ابا ذر یا ابا و السوال فانه ذل حاضر
اسے ابو ذر سوال سے احتیاط کر و کیونکہ سوال باعث ذلت ہے۔

عز الصادق قال شیعتنا من لا یسئل الناس ولو مات جوعاً عدل
ہم اہلبیت کے مقلدین وہ ہیں جو شدت گرسنگی سے مر جائیں مگر کسی سے سوال نہ کریں
عز نفس *Self Respect* کی تعلیم اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے

دیانت عن ابی حمزہ الثمالی قال سمعت علی ابن الحسین علیہما السلام
یقول لشیعتہ علیکم بأداء الامانة والذی بعث محمد ابالحق
لو ان قاتل ابی اثمینی علی السیف الذی قتله بہ لادیتہ
امام چہارم فرماتے ہیں کہ ادا کے امانت واجب سمجھو مگر میرے پیر بنو اور کا قاتل

وہ تلوار میرے پاس امانت رکھتا جس سے اُس نے میرے پدر بزرگوار کو قتل کیا تھا اور پھر
مجھ سے طلب کرتا۔ یقیناً میں وہ تلوار اُسکو مسترد کر دیتا

جرات { لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِيَةٍ - اظہار امر حق کی واسطے اُنکو کسی ملامت کرنے والے کا
اخلاقہ { خوف نہیں ہوتا یعنی اعلان کلمۃ الحق میں مینا کسی میں اسی کا نام جرات اخلاقی ہے
العفة قال رجل کابی جعفر اذی رجل ضعیف العمل قلیل الصیام۔

امام محمد باقر سے کسی نے کہا کہ میں ضعیف العمل ہوں روزے بھی کم رکھتا ہوں
وہ کہن ارچوا ان لا اکل الا حلالاً مگر خیال رکھتا ہوں کہ اکل حلال کا پابند
رہوں فرمایا وَاَيُّ الْاَجْتِمَاعِ اَفْضَلُ مِنْ عِفَّةِ الْبَطْنِ وَالْفَرَجِ وہ کسی کوشش
ہے جو بطن و فرج کو حرم سے بچانے کی کوشش سے بہتر ہو

الحجب إِنْ حَاجَبَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفٍ فِي عَقَائِهِ
اپنی کسی بات پر اترانا دلیل حماقت ہے

فی حدیث طویل یا موسیٰ لَا تَطُولْ فِي الدُّنْيَا أَمْ لَكَ فَيَقْسُوا قُلُوبَكَ وَتَأْسِي الْقَلْبَ
منی بعید (الکافی) ترجمہ۔ اے موسیٰ دنیا میں طویل ال سے احتیاط لازم ہے ورنہ سنگدل
پیدا ہوگی اور سنگدل بے رحم میری رحمت سے دور رہتا ہے

وَقَالَ الْعَمْدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَكَفَى وَعْدَهُ
وَعْدُ لِرَاكِنَا جو خدا و یوم آخر کا یقین کرتا ہو اُسکو لازم ہے کہ اپنا وعدہ وفا کرتا رہے

النميمة قال امير المؤمنين شراكم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الاحبة الخ
چغلی { تم میں شرارت انجیز وہ لوگ ہیں جو بچھلی کھاتے پھرتے ہیں اور احباب و اقارب میں
نا اتفاق پیدا کرتے رہتے ہیں

انفائے راز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالامانة

عن ابی عبد الله قال ليس لاحد ان يحديث بحديث بكتمة صاحبه الا
بأذنه الا ان يكون فقها او ذكرا له بخير (الکافی) ترجمہ۔ امام جعفر الصادق فرماتے ہیں۔ جو شخص اپنا
کوئی امر پوشیدہ کرے اُسکے دوست کو بلا اذن اس کا اظہار جائز نہیں البتہ مسلمہ علمی کا اظہار یا ذکر خیر بلا اجازت جائز ہے

السُّلُوکُ وَالْحَالَةُ

اس عالم حسن و الاصل (۱) کی لذت سے نفس متاثر ہو کر بالطبع لذات فانیہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور چونکہ لذت محبوب طبعی ہے الم سے تنفر کا پیدا ہونا امر یقینی ہے۔ اگر جہالت شامل حال ہے۔ حقیقی و غیر حقیقی میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا۔ اُس وقت تکیم حقیقی کا مقرر کیا ہوا قاعدہ زوال و فنا بہت کام آتا ہے۔ اس طرح کہ جب کوئی مسرت پیدا ہو کر فنا ہو جاتی ہے اُس وقت خود بخود ہر شخص کو الم محسوس ہوتا ہے۔ جو بالطبع ناگوار ہوتا ہے۔ اور اب یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کسی صورت سے لذت ہمیشہ باقی رہے۔ اس تجربہ متواتر سے اُس لذت کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جس کو زوال و فنا نہیں۔ اگر توفیق الہی شامل حال ہے فقط یہ تجربہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ ورنہ آدمی پھر اسباب لذت دنیا میں محال کر کے سعادت دنیائی سے محروم ہو جاتا ہے۔

یہ بھی حکیم علی الاطلاق نے نہایت مفید طریقہ مقرر کیا ہے کہ جب کسی امر کی تمنا پیدا ہوتی ہے خود بخود نفس ناطقہ بذریعہ عقل اُن اسباب کو دریافت کرتا ہے جن کے حصول پر حصول تمنا موقوف ہوتا ہے۔ اُس وقت نفس ناطقہ بلا تحریک خارجی ~~مستعد~~ یا کسی نامعلوم قوت کے اثر سے۔ یا وحی و الہام کے وسیلے سے اُن طریقوں کو دریافت کر لیتا ہے جو مقصود تک پہنچاویں ~~مما~~ مَا كُنَّا نَحْتَدِي لَوْلَا اَنْ هَدَاَنَا اللّٰهُ۔ آخر الامر رفتہ رفتہ اُس اصول کے مطابق ہر نفس کا منزل مقصود تک پہنچنا ایک امر یقینی ہے

فی الواقع خداوند عالم کی رحمت و عنایت محدود نہیں ہر ذرہ کائنات اُس سے مستفید ہوتا رہتا ہے

مختصر یہ کہ وہ طریقہ عمل جو نفسِ ناطقہ کو راحت ابدی تک پہنچا دے جسکو شریعت
 میں ثواب اللہ کہتے ہیں اس کا اس عہد میں تعلیم روحانی نام ہے اس تعلیم روحانی
 کو السلوک الی اللہ بھینا چاہیے

ہندوستان اور مصر قدیم جب طبع اپنے علوم و تمدن کے لحاظ سے مشہور ہیں اسی
 طرح تعلیم روحانی کے بھی مرکز رہے ہیں۔ ایران و بابل۔ چین و یونان کبھی وہ احسان
 نہیں بخولی سکے جو ہندوستان و مصر نے ان ممالک نامبروہ پرکئے ہیں۔ میرے پاس
 متعدد کتب ان مذاہب مختلفہ کی موجود ہیں۔ ان میں چند کتابیں سلوک الی اللہ
 کے مطالب پر مشتمل ہیں۔ انکا طریقہ تعلیم اور پھارے بزرگان دین علیہم السلام کا
 انداز تلقین اس امر خاص میں لفظ بلفظ ایک ہے

اسلام مصطلح پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں روحانی تعلیم موجود نہیں لیکن
 یہ اعتراض بالکل بادر ہوا ہے۔ کئے اور بھانے والے کی ضرورت ہے ورنہ دوسری
 خوبی ہے جو ہمارے دین تینوں میں نہیں ہے

تعلیم روحانی کے چھ رکن تھے اپنے مذہب میں اسوقت تک دریافت ہوئے
 ہیں جنکا بیان بقدر مناسب اس عنوان میں منظور ہے۔

(۱) تہذیب الاخلاق۔ اس کے مطلق جو کچھ لکھا تھا وہ عنوان جدا گانہ میں لکھا
 اشلاق جس سے نفس کو آراستہ کرنا سمجھ شوق اور کثرت عمل پر موقوف ہے۔

(۲) فکر فی الصفات (۳) ملاحظہ و اعتبار (۴) مجاہدہ (۵) محاسبہ
 اور (۶) مراقبہ

(۲) الفکر فی الصفات۔ خدا کی صفات میں تفکر

قال اللہ تعالیٰ۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 عن معمر بن خلاد قال سمعت ابا الحسن الرضا يقول ليس العبادة

کثرة الصلوة والصوم انما العبادة التفکر فی امر اللہ کثرت صوم و صلوة
 (بالا تفکر) عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت وہ فکر ہے جو امر الہی میں کی جائے (راغبانی)
 قال امیر المؤمنین علیہ السلام التفکر یزید عوا الی اللہ العزیز (راغبانی)
 ترجمہ۔ فکر کی مشق سے خیر اور عمل خیر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے

قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التفکر یزید عوا الی اللہ العزیز (راغبانی)
 گہری فکر کی فکر رات بھر کی عبادت (بے فکر) سے بہتر ہے۔

قال الحسین علیہ السلام یا ابن آدم تفکّر وقل یا ابن حلوک الدنیا و
 اربابھا۔ الذین ینتموا اخرجھا۔ واحتضوا اخرجھا۔ وشر سوا الشیء ارجھا
 وعلو امل اثنھا۔ ففاس قوھا وھم کارھون۔ ودر نوھا قوم اخرون
 ونحن بحکم عما قلیل لاحقون۔ (امداد القلوب)

ترجمہ۔ سو کہو کہ وہ بادشاہان عالم اور ارباب دنیا کہاں ہیں جنہوں سے بڑے شہر آباد
 کئے گئے۔ نہریں کھدوائی گئیں۔ باغ لگائے گئے۔ انجام کار یہ سب سامان بیکچور نا
 پڑا۔ حال آنکہ انکا دل پھوڑنے کو نہ چاہتا تھا۔ جسکو وہ اپنا مال سمجھے ہوئے تھے غیر لوگ
 اُسکے مالک بن گئے۔ ہم سب کا بھی عنقریب یہی انجام ہونے والا ہے

(۳) محلہ حظہ واعتبار۔ ملاحظہ ہو کہ یہ (۳) سے مقصود یہ
 ہے کہ جو چیز نظر کے سامنے آئے بتوجہ اُسکو دیکھو اُس سے ایسا نتیجہ حاصل کرو جس سے
 وجود الہی ثابت ہو اور اُس کی صنعت و حکمت کا حال معلوم ہو۔ یہ بہت کام کا عمل ہے۔
 علماء وہ ثواب آخرت سے اکثر علوم اسی عمل سے سمجھیں اُس میں اکثر موجدین علوم اسی
 عمل کے عامل رہے ہیں مگر اس عمل کے وقت دماغ کا خیالات مختلفہ سے فریغ رہنا ضروری ہے

کرم من ایزد کیش و زون بیلہا و ہم عنہ آغاقلون (الفن الجید)

ترجمہ۔ وجود خدا کے ثبوت کی بکثرت منافقین کی نظر سے گزرتی ہیں مگر وہ انکی پرواہ نہیں کرتے

اس آیت میں اُن لوگوں کی مذمت ہے جو اس عمل کے عامل نہیں
 حدیث میں ہے کہ راہ چلتے میں جو نظر آتا جائے اُس سے عبرت حاصل کرتے جاؤ
 عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال کان عبادة ابی علیہ السلام التفکروا
 والا اعتبار۔ امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد سب عبادتوں سے زیادہ
 فکر اور اعتبار کیا کرتے تھے (الخصال)

(۴) مجاہدہ۔ نفس امارہ بالسور کی متابعت سے اجتناب کرنے کا نام مجاہدہ ہے
 بے اس عمل کے منزل مقصود تک پہنچنا مشکل ہے۔ مجاہدہ کا مقصود یہ ہے کہ عقل انسانی
 شہوت نفسانی کے تابع نہ ہونے پائے۔ اس عمل میں قدر تحمل کا بہت ہی زیادہ
 خیال رکھنا لازم ہے ورنہ در صورت دیگر اگر مجاہدہ حد تحمل مجاہدہ سے خارج ہو کر خالق ہو گیا
 اور آئندہ ضبط نفس پر قدرت نہ رہی۔ اُس وقت جس امر سے اجتناب کیا تھا اُس کی طرف
 میلان اس شدت سے پیدا ہو گا کہ پھر احتیاط نہ ہو سکے گی۔ *عن ابی عبد اللہ علیہ السلام*
 اعتدال و قدر تحمل کا لحاظ واجب لازم ہے

عن نزار عن ابی جعفر قال احب الاعمال الی اللہ عزوجل مکادام
 علیہ العبد وان قل

فرماتے ہیں بہترین اعمال عند اللہ وہ عمل ہے جو علی الاتصال عمل میں آتا ہے اگرچہ کم ہو
 صوم و حج اور اعتکاف میں یہی مجاہدہ ہے جو عمل میں لایا جاتا ہے۔ مگر زمانہ معین
 تک تاکہ نفس بتدریج ترک لذات کا عادی ہو۔ جب عادت ہو جائے۔ پھر مدہ لعم
 مجاہدہ کو ضبط نفس کا اختیار حاصل ہے

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْفَوَاحِشِ أُولَٰئِكَ أَجْرُ اللَّهِ يُدْفَعُ لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 ترجمہ۔ جس نے خداوند عالم سے ڈر کر اپنے نفس کو شہواتِ رذیلہ نفسانیہ سے باز رکھا ایسا
 جنت اُسکا مقام ہو گا

قال النبیؐ اور جمعنا من الجهاد الا صغر الى الجهاد الا کبر (جمع الجهاد)
 اور اب ہم جہاد اصغر (آلات حرب کی اڑانی) سے فارغ ہو کر جہاد اکبر (صوم - جہاد نفسی و دینی)
 کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ قال علیؑ علیہ السلام ان الله سكب في الملائكة عقلاً بلا مشقة
 خداوند عالم نے فرشتوں کو فقط عقل ہی ہے خواہش نفسانی سے وہ محفوظ ہیں و کتب فی
 البهاائم مشقة بلا عقل بہائم کو فقط خواہش و گنجی ہے عقل سے کوئی مطلب نہیں ہے
 انسان عقل ملائکہ اور شہوت نفسانی کا مجموعہ ہے فمن غلب شغوه تده عقله و هو مؤثر
 مگر جس کی عقل شہوت پر غالب آگئی وہ انسان کامل ہے

عن عبد الله بن سنان قال سمعت ابا عبد اللهؑ ان العبد يشرب الشرية
 فيدخله الله عز وجل به الجنة راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر الصادقؑ سے سنا کہ
 آدمی پانی پیتا ہے اور اس سبب خداوند کریم اسکو بہشت عطا کرتا ہے (مجھے حیرت ہوئی میں
 نے پوچھا یہ کیوں ہو سکتا ہے فرمایا۔ ان الرجل يشرب الماء فيقطعه ثم يفي الاناء
 وهو شربة۔ ایک آدمی نے پانی پینا شروع کیا۔ ابھی پیاس باقی تھی (دل چاہتا تھا کہ اور
 پئے مگر دل پر حیر کیا) کہ ظرف آب ہٹا دیا فیجئ الله ثم يعود فيشرب خدا کا شکر کیا اور
 پھر پانی پیا۔ ثمر نیجہ فیجئ الله ثم يعود فيشرب ابھی سیر نہ ہوا تھا کہ پھر الیا کیا فیجئ
 الله عج له بدل لك الجنة۔ اس مجاہد کے عوض میں خداوند کریم پھر بہشت عطا کرے (ہمکار)
 ترک لذات بھی مجاہدہ میں شامل ہے۔ زہر بھی در حقیقت مجاہدہ ہے۔

قال النبیؐ لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلب العارفین (ارشاد القلوب)
 ہر چیز کا ایک مقام ہے جہاں اسکا حدوث ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہر نگاہی کا معدن قلوب عارفین میں
 قال النبیؐ الزاهد في الدنيا يريح قلبه ودينه

زاهد فی دنیا کا نفس آرام رہن و دونوں آرام رہتے ہیں کیونکہ ترک مناجرت کا سبب اصلی ہے
 قال المیراثی من عارفی الدنیا ثلثة احرف۔ لفظ زہدین حرف تہی سے مرکب ہے

زائے۔ دھاء۔ و دال۔ زائے منقوطہ۔ ہائے ہوز اور دال ہلکہ ہیں الزائے فترۃ الزنیۃ
 زائے منقوطہ اشارہ ہے ترک زینت کی طرف بصیحت۔ و اما الھاء فترۃ الزنیۃ سے
 ہوز سے ہوز سے مراد ہے ترک ہوا و ہوس نفسانی و اما الدال فترۃ الزنیۃ دنیا اور دال
 دال ہے ترک دنیا پر۔ خلاصہ کلام یہ کہ زاہد کو ترک زینت۔ اتباع ہوا و ترک دنیا لازم ہے۔
 عز الطلاق علیہ السلام (تم اقرب مایکوز العبد للہ تعالیٰ اذا خف بطنہ و کتاب العیال
 تقلیل غذا سے تقرب الی اللہ حاصل ہوتا ہے

قال النبی ص لا تمیتوا القلوب بکثرة الطعام والشراب (المکارم)
 کثرت کھل و شرب سے اپنے نفوس کو قتل نہ کرو
 عن ابی حمزہ الثمالی قال دخلت علی علی بن ابی حمزہ علیہ السلام فوجدہ فی فترۃ
 فطاحت و قعدت علیہ۔ البومۃ ثمالی کہتا ہے میں ایک دن حضرت علی بن ابی حمزہ (امام چہارم)
 کے پاس گیا میرے واسطے پہلے عمدہ فرش بچھایا گیا۔ جس پر میں بہ آرام بیٹھ گیا۔ ثم اتیت
 بہا نڈی لیسر مثلاً خطا پھر میرے واسطے ایک خوان میں طعام رکھا رنگ لائے کہ میں نے
 ایسا کھانا کبھی نہ کھا تھا فقال لی کل۔ حضرت مروج نے فرمایا۔ کھاؤ۔ فقلت جعلت فداک
 لانا تا کل میں نے کہا آپ کیوں نہیں تناول فرماتے۔ فرمایا۔ انی صائم میں روزہ دار ہوں
 فلما کان اللیل اتی بخیل و زیت فافطر علیہ جب وقت افطار آیا حضرت مروج نے سر کر اور
 روغن زیتون سے روزہ افطار فرمایا و لہرقت بشی من الطعام الذی قرب علی اور
 الوان طعام میرے روبرو تھے وہ حضرت مروج کے سامنے تھے (المحاسن)

عن ابی عبد اللہ عن ایاکہ عن قال انی النبی یخبیص فاجتنب عنہ
 فیل التمرہ۔ قال لا کن اکثر ان تشتاق الیہ نفسی (المحاسن)
 جناب رسول اللہ کے واسطے کہیں سے ملو اسے شیریں آیا۔ حضرت نے اسکو تناول فرمایا
 اولوں نے پوچھا کیا آپ نے حبیب کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا نہیں بلکہ مجھے یہ مکروہ معلوم ہوتا ہے کہ

اس وقت میں اُسے کھاؤں اور دوبارہ پھر اُسکی طرف میرا نفس مائل ہو
 قال البیہ زیئوا موائدکم بالبقول فانها مطردة الشیطان مع التسمیة
 اپنے خوان طعام کو بقول (ساک) سے زینت دو۔ کیونکہ غذائے نباتی جب بسم اللہ کہہ کر
 کھائی جائیگی شیطان کھانے والے سے دور رہیگا۔ نفس کی سرکشی خیالات کو کیونہیں
 ہوسنے دیتی۔ یہ سرکشی مانع توجہ تام ہے۔ گوشت خوردگی سے یہ سرکشی زیادہ ہوتی ہے۔
 نباتی غذا مانع توجہ ہے

عن زید بن علی عن ابيه عليه السلام في حديث طويل في قوله تعالى
 وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ قَالَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ الثَّمَرُ كُلُّهَا (محمد بن ابي اسحاق)
 راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ میں جو کچھ طیبات ہیں
 اُس سے کیا مراد ہے۔ فرمایا ہر قسم کے پھل مراد ہیں

عن اسماعیل ابن مهران عن حماد بن عثمان عن زید بن الحسن قال
 سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول كان امير المؤمنين عليه السلام اذا
 طعما فابو رسول الله وهو كان يأكل الخبز والخل والزيت ويطعم الناس
 الخبز والحم (محاسن)

امام جعفر الصادقؑ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ کا طعام روزانہ سب سے زیادہ رسول اللہؐ کے
 طعام روزانہ سے مشابہ تھا خود وہ حضرت نان و سرکہ یا نان و روغن زیتون نوش فرماتے تھے
 مگر مہانوں کو نان و گوشت کھلاتے تھے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ گوشت جانور
 حلال کا مرتبہ اباحت میں ہے مگر جو لوگ حیات روحانی کے مشاق ہیں اُن کو گوشت
 خوردگی سے بقدر ضرورت اجتناب لازم ہے

نفس ضبط نفس کیواسطے خاموش رہنے کی مشق کرتے ہیں یہاں تک کہ فقط ادائے وجوب
 کے وقت کلام کرتے ہیں اور ہر مطلب کے واسطے گفتگو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت
 Control of the mind

ایک نوع کا مجاہدہ ہے۔ جو توجہ تام حاصل کرنے کے واسطے کیا جاتا ہے مگر یہ شرط ہے کہ اس سکوت کی حالت میں نفس اپنے اشغال باطنی میں مشغول رہے ورنہ سکوت بیکار ہے
 قَالَ الْمَصَادِقُ لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ
 جب تک قلب و زبان میں استقامت نہ ہوگی ایمان مستقیم نہ ہوگا۔
 قلب کی استقامت ریاضت سے حاصل ہوتی ہے۔ زبان کی استقامت یہ ہے کہ زبان گفتگوئے بیہودہ سے پاک رہے۔ اس حدیث میں غالباً ایمان سے کمال نفس مراد ہے جو درحقیقت ایمان ہے۔

عَنْ الرَّضَاءِ أَنَّ الْقِسْمَ بَابَ مِنَ ابْوَابِ الْحِكْمَةِ (ارشاد القلوب)
 خاموشی منجملہ ابواب حکمت ہے۔ (کیونکہ خاموشی اگر تفکر کے ساتھ ہو تو اس وقت ہزار ہزار مسائل حکمت و معرفت منکشف ہوتے ہیں۔ گویا خاموشی معین ہوتی ہے فکر کی ہے شب بیداری۔ یہ بھی مجاہدہ کی ایک صورت ہے۔

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ عِيَّ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيَادًا (القرآن)
 رات کی بیداری بشدت نفس کش ہے اور جقدر رجوع قلب کے ساتھ عبادت شب کو ہوتی ہے اور کسی وقت نہیں ہوتی۔

عَنْ النَّبِيِّ كُلُّ عَائِنٍ بِأَكْبَرِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا ثَلَاثَةً أَعْيُنَ (۱) عِزْ بَكْت
 مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ - (۲) وَعَيْنٌ شَغُفَتْ مِنْ عِجَارِمْ اللَّهِ يَوْمَ يَوْمِ عَيْنٍ بَأْتِ سَكْمَا
 فِي مِيلِ اللَّهِ (جامع الاخبار)

قیامت کے دن فقط تین آنکھیں نہ روئیں گی (۱) جو خدا کے خوف سے روئی ہے
 (۲) جو گناہوں سے غفلت رہی ہے اور وہ (۳) آنکھ جو بنظر تقرب رات بھر بیدار رہی ہے۔
 عبادت خدا میں جسم کو اذیت دینی ایک امر ناگزیر ہے مگر افراط و تفریط سے احتیاط لازم ہے کہ تعجب و حیرت سے گزر کر بے ترک عمل نہ ہو جائے۔ اعمال مستحب میں نماز رسول خدا کی

ترکیب پر بحث کرنے سے میرے مطلب کی توضیح ہوتی ہے۔

اس نماز میں حکم ہے کہ بعد سورہ فاتحہ پندرہ مرتبہ سورہ قدر پڑھے۔ پھر اسی طرح رکوع میں پھر قیام بعد رکوع میں۔ پھر سجدوں میں پھر ہر سجدے کے بعد پندرہ پندرہ مرتبہ سورہ قدر پڑھنا چاہیے اس نماز کے پڑھنے سے جس قدر بدن کو تکلیف ہوتی ہے اُسکا حال وہ شخص خوب جانتا ہے جس نے یہ نماز پڑھی ہے۔ اس تعب سے شارع علیہ السلام کا مقصود یہ ہے کہ اول تکلیف کے تحمل کی عادت ہو پھر اس تکلیف کی حالت میں نماز گزار اپنے نہالات کو خدا کی جانب منعطف کرے۔ رفتہ رفتہ جسم سے بالکل غافل ہو کر ہمہ تن خدا کی رحمت متوجہ ہو جائے یعنی جسم کی تکلیف اور زبان کی حرکت مانع توجہ نہ ہو۔ اس طرح کی جملہ نمازیں محض اس واسطے مستحب قرار دیتیں ہیں کہ ہر شخص ایسے تکلیف دہ اعمال بہرہ و بکا عمل نہیں کر سکتا۔

صلوٰۃ السجود جو جعفر طیار کو سکھائی گئی تھی اُسکی ترکیب کا بھی احوال یہی ہے۔ جو ابھی لکھ آیا ہوں مگر استقامت زیادہ حکم ہے کہ بقدر ایک سانس کے یا راہ یا راہ وغیرہ سہا الہی کا ورثہ کرے۔ کیونکہ اس طرح جس نفس کے باعث سے توجہ زیادہ ہوتی ہے ورنہ بے دریغے کا تنفس اکثر مانع توجہ ہوتا ہے۔

(۵) عکاسیہ قال امیر المؤمنین ع جاسبوا قبل ان تحاسبوا (بیجا بلاغت) اپنا حساب خود کرو قبل اسکے کہ (بعد مرگ) تمہارا حساب لیا جائے۔

عن ابی الحسن الماضی ع قال لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم فان عمل حسنة فاستزاد الله ع و ان عمل سيئة استغفر الله منها ہمارے طریقہ پر وہ شخص نہیں ہے جو ہر روز اپنے اعمال کی جانچ نہ کرے اور اپنے اعمال کی جانچ کرتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ آج میں نے کوئی عمل غیر کیلئے خدا سے زیادہ توفیق خیر کا طالب ہوتا ہے۔ ورنہ توبہ کرتا ہے

اس عمل کے نتیجے میں۔ اگر یہ عمل باقاعدہ توجہ تام کے ساتھ کیا جائے۔ شر سے نفرت اور خیر کی طرف رغبت بشدت پیدا ہو جاتی ہے
 (۶) مراقبہ اصطلاحاً دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک یہ بندہ ہر وقت یہ سمجھتا رہے کہ میں حضور خدا میں حاضر ہوں۔ اور خدا میرے ہر قول و فعل کا نگران ہے اس عمل سے چند ایسے اعلیٰ نتائج ہوتے ہیں جن کا تذکرہ مناسب نہیں۔ مراقبہ کی دوسری قسم کا تذکرہ بمصالح قلم انداز کیا گیا ہے
 قال اللہ تعالیٰ۔ **هُوَ مَعَكُمْ** ایںما کنتم (القرآن)

تم جہاں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے
 قال النبی ص **اعْبُدُ اللہَ کَاَنَّكَ تَرَاهُ** کہ تیرا خدا دیکھتا ہے
 ترجمہ۔ عبادت اس حضور قلب سے کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہو۔ اگر تو اس کو نہیں دیکھتا (غیر نہ ہو) مگر وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے
 ان تراکیب مذکورہ پر بقدر الطاق عمل کرنے سے قلوب ذہنی ترقی کرتے ہیں اور وہ وجدان صحیح حاصل ہوتا ہے جو اور کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتا چنانچہ اس حدیث کا مصداق بھی وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس ترکیب مذکورہ کا عامل ہو
 قال النبی ص من سترہ حسنہ و سلوۃ سیئۃ فہو مؤمن
 ومن لم یزل فلیس بمؤمن (جامع الاخبار)

جو کار خیر سے فی الواقع خوش ہو اور فعل شر سے درحقیقت ناخوش ہو وہ مؤمن ہے اور جس شخص کو فعل بد پر مذمت نہ ہو وہ مؤمن نہیں۔ مذمت کے اثر سے بکلی بھی مصفی نفس ہے
 قال النبی ص حرمت النار علی عین بکت من خشية اللہ (جامع الاخبار)

علامہ ترجمہ۔ خدا کے خوف سے رونے والا جہنم میں نہ جائیگا
 کمال نفس کی دوسری علامت الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے

قال النبی ﷺ علامة محبت الله - محبت ذی کبر الله وعلامة بغض الله بغض ذکر الله
 ذکر خدا کی طرف رغبت محبت خدا کی دلیل ہے اور نفرت برائے عداوت ہے (جامع الاحیاء)
 قال النبی ﷺ المحب في الله فريضته والبغض في الله فريضته

دوستان خدا سے محبت اور دشمنان خدا (منکرین) سے عداوت فرض ہے
 رضا و تسلیم - ایمان کی تعمیری علامت ہے۔ اسکے حصول کی کوشش بھی لازم ہے
 عن الکاظم علیہ السلام لن تكونوا مؤمنين حتى تعلموا البلاء نعمة
 والمصيبة راحة - (جامع الاحیاء)

جب تک بلا کو نعمت اور تکلیف کو راحت نہ سمجھو گے کمال ایمان ہرگز ممکن نہیں۔
 جو وقت ناک مساکم معرفت ایک عرصے کے بعد کمال نفس پر کامیاب ہوتا ہے اور
 خیالات میں برتری و کمیونی محال ہو جاتی ہے اس وقت قوائے روحانیہ ترقی پذیر ہو سکتی ہیں
 اور نور ایمان محال ہوتا ہے۔ یہ نور ایمان و حقیقت تکمیل نفس کا نتیجہ ہے جس کا حصول بلا
 اسباب مذکورہ ناممکن سمجھا جاتا ہے روشن تعمیری *illumination* منہ کا بھی اس
 نور ایمان کا ایک جلوہ ہے۔ اس روشن تعمیری کی ایک خاص صورت کو اصطلاح مذہب میں
 قوت سست کہتے ہیں۔ چنانچہ

قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور

اللہ ع (ارشاد القلوب)

مروکامل النفس کی فراست اور اکمال باطن غیر بلا قرآن ظاہری سے ڈرو کیونکہ
 وہ ان جسمانی آنکھوں سے (جن سے غلطی کا وقوع ممکن ہے) تمہارا حال نہیں دیکھتا۔ بلکہ وہ
 ایسی قوت (فراست) سے تمہارا حال دریافت کرتا ہے جو اس کو خداوند عالم نے عنایت فرمائی ہے
 قوت خیال خیال کی قوت جو صفائی نفس کے بعد ورنہ یاد ہو جاتی ہے ہر نفس میں کم و بیش
 موجود ہے۔ اس کو قوت ارادی بھی کہتے ہیں۔ جو شوق سے قوی ہو سکتی ہے۔ اس کو اس عہد

کے علم النفس (سیکالوجی) کی اصطلاح میں (Will Power) کہتے ہیں۔ ہمارا مذہب بھی اس قوت سے واقف ہے۔ چنانچہ۔

عن عمرو بن حریث قال قال ابو عبد الله ع الطيرة على ما تجعلها فرماتے ہیں شگون سعد ونحس کا اثر خود تیرے خیال کا اثر ہے۔ اِنْ هُوَ نَتَهَا قَهَوْنَتَا اَلرَّشْكَوْنِ کی بہت کم حقیقت سمجھے گا بہت کم اثر ہوگا و ان شئاً تَحْدَثُ دَتَا اور اگر شگون کا زیادہ خیال کریگا زیادہ اثر ہوگا و ان لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئاً اور کوئی حقیقت ہی نہ سمجھیکا کچھ اثر نہ ہوگا۔

عن السكوني عن ابي عبد الله ع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله و كل عاقل يعمل على نية۔ فرمایا رسالت اے علی اللہ علیہ وآلہ نے کہ مومن کا قصد اُسکے عمل سے بہتر ہے اور کافر کا قصد اُسکے عمل سے برتر ہے اور ہر عمل کر نیوالا اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔

توضیح۔ ہر فعل کے پہلے اُسکا خیال پیدا ہوتا ہے۔ پھر خیال کے بعد قصد و نیت عمل ہوتے ہیں۔ اگر خیال عمدہ ہوگا قصد اُسکا اثر دوسروں تک پہنچائیکا اور بہت سے نفوس اس اثر سے متاثر ہوکر اس خیال نیک پر عمل کرنے کے واسطے آمادہ ہوجائیں گے اور در صورت خرابی خیال بہت سے نفوس بد عملی پر مستعد ہونگے۔ اس لحاظ سے خیالات کی اصطلاح بہت ہی ضرور ہے۔ لفظ مومن سے اس حدیث میں مومن اصطلاحی مراد نہیں ہے بلکہ انسان کامل النفس مقصود ہے جو صاحب خیالات حسنہ ہو اور کافر سے مراد وہ شخص ہے جو مشرک خدا ہو۔ یا مشرک حقیقی اور چونکہ انکار خدا مستلزم بد افعالی ہے اسوجہ سے کافر کے خیالات کا خراب ہونا ایک امر یقینی ہے۔

نہ علی ذلک نیت کو عمل سے بہتر فرمایا کیونکہ عمل کا اثر ایک شخص واحد تک محدود رہتا ہے اور ایک شخص واحد ہی اپنے عمل سے مستفیض ہوتا ہے۔ اسی قاعدے کے مطابق کافر کے خیالات

بہت اُسکے عمل کے زیادہ ضرر رساں ہوتے ہیں۔

اس حدیث سے خیالات کی اصلاح بہت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ تاکہ خیالات ناقصہ ہم نشینوں کے نفوس کو خراب نہ کریں ورنہ بد اعمالی کا رواج زیادہ ہو جائیگا۔ خیالات کو حد تعجب کبر و نخوت وغیرہ نجاسات سے پاک ہونا چاہیے۔ ہمدردی بنی نوع کے ساتھ۔ صاف باطنی وغیرہ صفات حسنہ سے متصف ہونے کا حکم شارع علیہ السلام نے اسی مصلحت مذکورہ بالا کے خیال سے دیا ہے۔ **اللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا التَّحْلُقَ بِاخْلَاقٍ حَسَنَةٍ**

فیل لعلی علیہ السلام کیف تقتل الا بطل قال لانی کنت القی الرجل فاقتل راہی اقلہ وبقدر هو انی قتلہ فاكون انا ونفسہ غونا علیہ کسی شخص نے حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا کہ آپ شجاعان عرب کو اس آسانی کے ساتھ کس طرح قتل کرتے ہیں۔ فرمایا حبیب میرا کسی پہلوان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ میں یقین کر لیتا ہوں کہ میں اُسکو ضرر قتل کر دوں گا اور وہ یقین کرتا ہے (شہرت کے سبب) کہ علی مجھ پر زور دے گا میرا نفس اور اسکا نفس باہر نکلے گا قتل پر یقین ہوتے ہیں۔

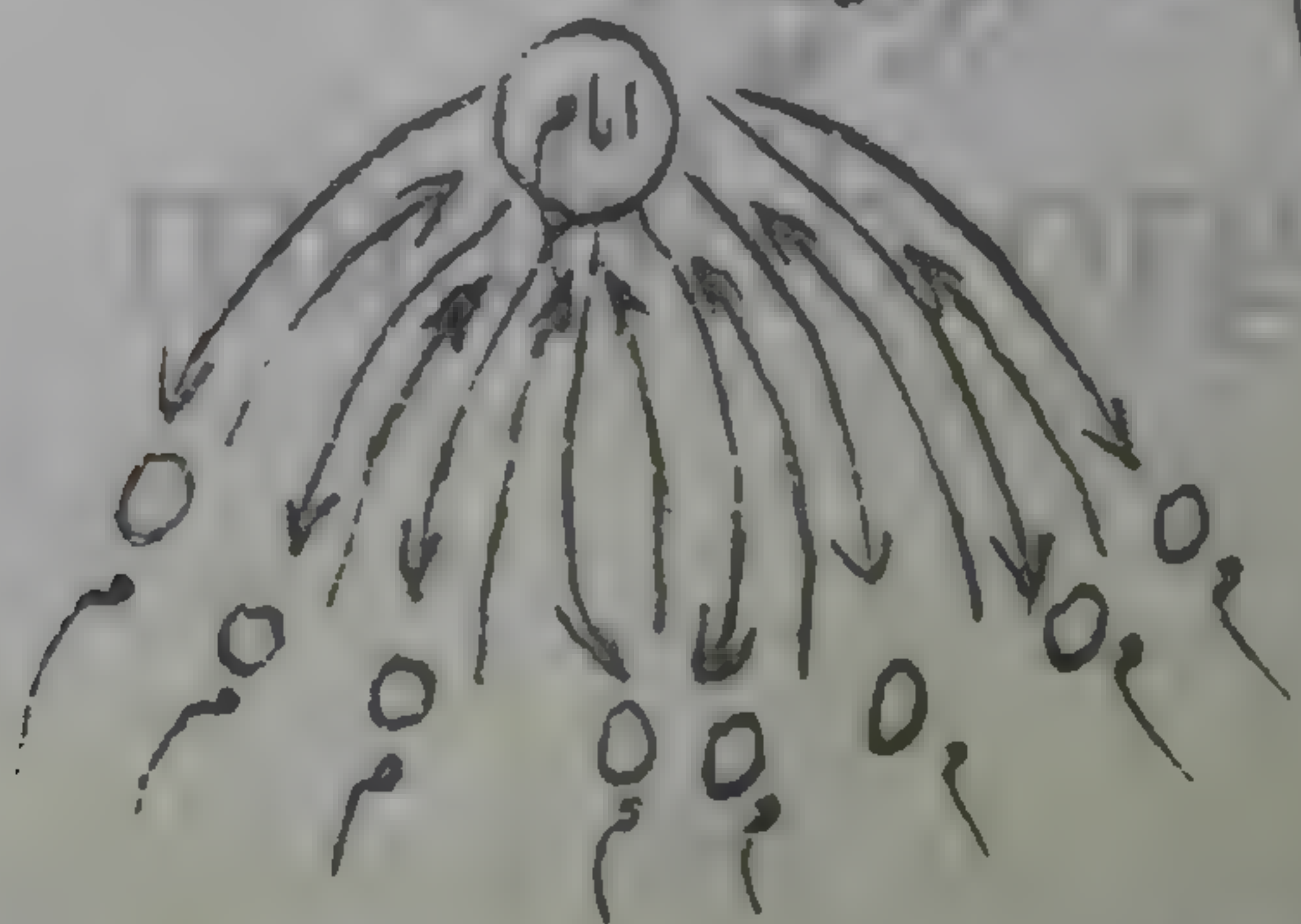
اسی مضمون کی دوسری حدیث بیج البلاغہ مطبوع مصر کے صفحہ ۲۲۱ میں موجود ہے فرماتے ہیں ما لقیتم رجلاً الا اعانتی علی نفسه عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال ان المؤمن لیسکن الی المؤمن کما یسکن الظان الی الماء الباس (الکافی) مومن کو مومن کے پاس اس طرح سکون قلب حاصل ہوتا ہے جس طرح پیاسے کو آب سرد سے حاصل ہو۔

یہ کیفیت بھی انتقال و تاثیر خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ خیال کا اثر اس عالم خیال میں ایسا ایک اثر مسلم ہے جس سے انکار محال ہے۔ ہماری شریعت نے اس قوت خیال کو دفع امراض اور تصفیہ نفوس میں موثر سمجھ کر بہت کچھ اس

کام لئے ہیں۔ نماز جماعت کی ترکیب و قواعد پر حکیمانہ نظر کرنے سے میرے مطلب کی توضیح ہو سکتی ہے۔ جس کی طرف آج تک کسی کی نظر نہیں گئی

نماز جماعت میں امام جماعت کا عادل ہونا شرط ہے۔ کیونکہ قوت ارادی اس وقت مرتبہ تکمیل کو پہنچتی ہے جب نفس فی الواقع کدورات باویہ اور اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف ہو دوسری شرط یہ ہے کہ امام جماعت صاحب وقار و کمین ہو تاکہ ماموین بہ ہولت متاثر ہوں اغطراب و غیرہ حرکات رکیکہ سے اثر خیال میں کمی ہو جاتی ہے۔ اسی مصلحت سے بازار میں امام جماعت کا کھانا کھانا کر وہ سمجھا گیا ہے

امام جماعت ماموین سے مقدم ایستادہ ہوتا ہے اور ماموین عقب ہیں۔ تاکہ جملہ ماموین کے خیالات کا اجتماع امام کی طرف ہو اور یہ سمجھ کر کہ یہ لوگ میرے ساتھ میرے عقب میں نماز پڑھ رہے ہیں امام اپنا تعلق جملہ حاضرین جماعت کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ امام کو قرأت کا حکم ہے اور ماموین کو بغور خاموشی کے ساتھ سننے کا۔ اس خاموشی سے خیالات کی یکسوئی ہوتی ہے اور امام و ماموم دونوں ایک دوسرے کے خیالات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اگر نفس امام جماعت کامل تر ہے بے شبہ جملہ ماموین جلد بہ بتدریج بقدر استعداد امام کے ہم خیال ہو کر کم و بیش صفائے نفس حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر ماموین قوی النفس ہیں وہ امام کو اپنا ہم خیال بنا لیتے ہیں

اس نقش میں حرف الف امام ہے اور حرف میم سے مراد ماموین ہیں۔ جن تیرؤ کا پیکان حرف میم کی طرف ہے وہ اس اثر کو ظاہر کرتے ہیں جو امام سے ماموم تک آتا ہے اور جن تیرؤ کا پیکان امام کی طرف

ہے اُن سے اُس اثر کا اظہار مقصود ہے جو امام سے امام کی طرف جاتا ہے۔ بلاشبہ امام جماعت کا نتیجہ یہ ہے کہ قوت خیال قوی ہو اور نماز جماعت کا اثر صحیح حاصل ہو۔

مادل غمہائے زمانہ کی اصطلاح میں اُس شخص کو کہتے ہیں جو گناہان کبیرہ سے محفوظ رہے اور گناہان سفیرہ کا معصوم نہ ہو۔ گناہان کبیرہ وہ افعال مذمومہ ہیں جنکی ممانعت قرآن مجید اور احادیث سے ثابت ہے۔ مثلاً شراب خواری اور قمار بازی وغیرہ پھر کیا وجہ کہ کبر و حسد و یراقت و غیر اخلاقِ رذیلہ بھی گناہان کبیرہ نہیں سمجھے جاتے باوجودیکہ اُن کی مذمت اور مذمت کے ساتھ عذاب کا وعدہ قرآن و حدیث میں صراحتہ موجود ہے اور امام جماعت کو ان اخلاقِ رذیلہ سے فی الواقع اسی طرح بری ہونا چاہیے جس طرح وہ گناہان متعارف سے بری ہوتا ہے بلکہ اخلاق کی اصلاح و اصلاح کے حصول کی واسطے بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر بلکہ عموماً اخلاقِ رذیلہ گناہان متعارف کا سبب ہوتے ہیں اکثر حرص سے قمار بازی۔ رشوت ستانی۔ ربا خواری بلکہ قتل تک کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ اس طرح صحابی ابتدا میں خوفِ خدا سے ترک کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقِ رذیلہ کا ترک بھی اجتنابِ خوفِ خدا سے کرنا چاہیئے۔ یہاں تک کہ نفس کو عادت ہو جائے کہ جب تک نفس کو اخلاقِ حسنہ کی عادت نہ ہوگی فی الواقع تصفیۂ نفس حاصل نہ ہوگا۔

مصافحہ بھی ایسا جوہ سے مستحب ہے کہ ایک کا اثر دوسرے تک ہاتھوں کے ذریعے سے پہنچے۔ زیارت النعمہ علیہم السلام سے بھی تصفیۂ نفس بدرجہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ بشرطیکہ حضور قلب اور کیسوئی نفس کے ہمراہ زیارت پڑھی جائے۔ طبیعت کو خیالات مختلفہ سے خالی کرنا اس تصور قوی کے ساتھ کہ ہم فلاں امام معصوم یا نبی کی طرف متوجہ ہو کر اُن کو سلام کرتے ہیں اور مافی الضمیر ظاہر کر رہے ہیں۔ کافی و کافی ہے۔

ابرار و صالحا جو فی الواقع ابرار و صالحا ہوں اُن کی صحبت بھی تصفیۂ نفس ہے یہاں

بھی خیال ہی کی قوت کام کرتی ہے

نماز جنازہ کے واسطے بھی امام کا کامل نفس ہونا چاہیئے۔ اجتماعِ مومنین معین ہوتا

ہے اور نفس امام و مومنین جو ادعیاۃ ثورہ کے پڑھنے کے باعث سے اور ان کے مطالب پر غور کرنے کے سبب سے اس وقت خیالات دنیاویہ سے علاحدہ ہو جاتا ہے صاحب جنازہ کے نفس کو بہت کچھ دنیا کی طرف سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ یہ بھی خیال کا اثر ہے۔ اس مصلحت نے نماز جنازہ کو واجب قرار دیا ہے۔ بشرطیکہ میت کی عمر پانچ برس سے زائد ہو۔

دفن کے بعد قبر پر ہاتھ رکھنا اس قوت سے کہ انگلیاں مٹی میں ورائیں قوت ارادی کو قوی کرتا ہے اور شدت ہر نفس کو متوجہ کرتا ہے صاحب قبر کی طرف اور پھر سب حاضرین کو بالاتفاق خدا سے مدد طلب کرنی اللہم جافنا الکافین علیٰ حبیبہ شہیدہ کو دنیا کے خیالات سے علاحدہ کرنے کی واسطے بہت عمدہ عمل ہے۔

مٹی دینے کے وقت حکم ہے کہ پشت دست سے مٹی قبر میں ڈالیں یہ اس مصلحت سے کہ اپنے سے کیونکر علاحدہ کرنے کے واسطے پشت دست سے اشارہ کرتے ہیں مٹی قبر میں ڈالنے کے وقت پشت دست سے مٹی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم میت کے نفس کو اپنی طرف سے ہٹا رہے ہیں اس عمل سے نفس صاحب قبر بہت جلد دوسرے مقام کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فشار قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز چونکہ واقعہ مالِ ابرقصد مذکور سے مٹی دے۔ ورنہ اس کے حکم نہیں کے علاوہ اور کوئی نتیجہ حاصل ہوگا۔

رفع المرض کے واسطے دعاؤں کا عقیدہ صاف پر حنا اس یقین کے ساتھ کہ دعا ضرور اثر کرے ضرور ہو رہتا ہے۔ کیونکہ یہ یقین فی الحقیقت ایک خیال قوی ہے جس کا اثر یقینی ہے۔ تمام ماؤف پر ہاتھ رکھ کر دعا کا پڑھنا اس کے بعض اوقات ضرور ہوتا ہے کہ قوت ارادی ہاتھ کے ذریعے سے مادہ مرض کو مقام ماؤف سے دفع کر دے اگر کوئی شخص ان بزدل سراسر سے واقف ہو کر دعا پڑھے۔ یقیناً ناواقفوں کے مقابل میں بہت زیادہ کامیاب ہو۔

حسب اہل بیت النبی علیہم السلام۔ محبت میں انداز خاص کی کشش ہوتی ہے جو عجب کو محبوب سے

قریب کرتی رہتی ہے۔ یہاں اس تقریب کے مراد تقریب باطنی ہے۔ جب محبت فی الواقع محبت ہوتی ہے محب اپنے جملہ صفات کو محبوب کے صفات سے مشابہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیشتر ہر قول و فعل محبوب کا خوشنام معلوم ہوتا ہے۔ یہ تاثیر محبت کا پہلا درجہ ہے۔ محبت کے دوسرے درجے میں محب ہزار تمنا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے مشابہ ہو جاؤں۔ جب صاحب محبت ان دونوں درجوں میں کامیاب ہو جاتا ہے اس وقت یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے محبوب کے ساتھ اتحاد واقعی حاصل ہو۔ یہ آخری درجہ ہے۔

ان درجات سے گزرنے میں محبوب کا اثر محب تک پہنچانے والے ذریعے کا نام قوت خیال ہے۔ اگر محبوب بد باطن خبیث النفس اور فسد وقتہ پر داز ہو گا بے شبہ محب بھی اپنے محبوب کے اثر سے متاثر ہو کر بد باطن اور فسد ہو جائیگا۔ ورنہ صفائے نفس اور بلندی خیالات کا حال ہونا ایک امر یقینی ہے۔ اس مسئلہ سے نہایت احتیاطاً کو واجب قرار دیا اور ان لوگوں کے بطبع تنفر کرنا حکم ہوا جن کے افعال اقوال طبیعت کے خلاف پائے گئے۔

درمیان دین کا مقصود اعلیٰ حب الہییت سے یہ ہے کہ اعلیٰ اور واقعی محبت ہو جو محبت غرض نفسانی سے پیدا ہوتی ہو یا عادت سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ عند العمل موثر نہیں ہو سکتی مثلاً زید نے ابتدائے عمر سے اپنے والدین یا بزرگان خاندان سے کسی شخص کا ذکر خیر سنا اور بے تمیزی کے باعث سے خود تحقیق حال سے قاصر رہا مگر کثرت سماعت سے اس شخص کے ساتھ محبت ہو گئی جس کا تذکرہ برابر سناتا رہتا تھا۔ یہ محبت خندان موثر نہیں ہوگی۔ برخلاف اسکے جو محبت محبوب کے خصائل میں غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے وہ البتہ اعلیٰ محبت ہے۔

قبول اثر کے واسطے محب کو لازم و واجب ہے کہ اپنے نفس کو اخلاق حسنہ سے آرامت کرے اور گناہان کبیرہ سے احتیاط رکھے۔ تاکہ نفس زنگ نہ درتے سے پاک و صاف ہو کر اس قابل ہو جائے کہ بے زحمت اثر اعلیٰ قبول کر سکے ورنہ فقط محبت کام نہ آئے گی۔

الابتداء والامتنان

عن یحییٰ بن آدم عن آدم سلمان الفارسی - ایدرین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سلمان فارسی
علیہ الرحمہ کی خیانت کیواسطے تشریف لیگئے - فقال لہ یا سلمان ما من احول یصیبہ ورجع
اولاً بربہ فرب سبق منہ وذلک الوجع تطہیر لہ - اور فرمایا اے سلمان کسیکو کوئی تکلیف
نہیں پہنچتی مگر اس کے گناہان گزشتہ کے سبب - اور یہ درد اور تکلیف گناہ گزشتہ سے نصرت کو پاک
صاف کرتا ہے (جواہر الاخبار)

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و آلہ لا یزال النعم والمہم یاکو من حتی لا یبذل الذنبا
خلاصہ ترجمہ - جب تک انسان کامل کے جملہ گناہ معاف نہیں ہوتے اسوقت تک وہ دوزخ میں
میں مبتلا رکھا جاتا ہے

قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یزال النعم والمہم یاکو من حتی لا یبذل الذنبا
متنبہ ہو کر اس سے باز آئے و لا یضیع امتحاننا اور مومنین بالشکر کے لئے ہر (تکلیف و مصیبت)
مظہر نفس ہے و لا یبذل ذریرۃ و لا ولی کوئی امتہ اور انبیاء و اولیاء کے واسطے ہر حق و ربانہ
اور مزید کرامت کا باعث ہے - کیونکہ یہ حضرات جملہ عیوب و ذنوب پاک و صاف ہوئے ہیں
وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ
صَلَاتُ رَبِّنَا مِنْ رَحْمَةٍ وَرَحْمَةٍ ۝ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (الفرقان المجید)

ترجمہ - اور وہ لوگ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اسوقت کہتے ہیں اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ
رَاغِبُونَ - خدا ہمارا مالک ہے اور ہم اُسی کی طرف رجوع کر رہے ہیں - انہیں لوگوں پر
(جو ایسا سمجھتے ہیں) خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے - اور وہی نظر آخرت صاحب فلاح ہیں
خاصہ مطلب - نزول بلا و مصیبت کے وقت اہل معرفت سمجھتے ہیں کہ یہ بلا محض ہماری
تطہیر و تزکیہ کے واسطے ہم پر سلا کی گئی ہے تاکہ دنیا سے پاک و صاف

ہو کر جائیں۔ اس خیال سے وہ ایمان کامل کے ساتھ کہتے ہیں: **وَأَنزِلْنَا إِلَيْهِمُ**
 اور نہایت صبر و تحمل کے ساتھ ہر کام قائل کرتے ہیں۔ یہ وہ نفوس کاملہ ہیں جو کو بندہ
 الہیہ کائنات مادیہ سے پاک و صاف کرتا ہے۔ یہی لوگ ہر ایم و عافیت آخرت
 میں بہر کرتے ہیں

امتحان سے مراد دنیا کا ٹھکانہ اللہ خداوند عالم اپنے ایمان کے واسطے یہاں تک مان
 کے اعتراضوں سے محفوظ رہنے کے لئے یا اور بندگان جاہل کے قائل کیسے کیوں سے کسی
 کو بتلائے آفات کرتا ہے اور کیوں نہیں کرتا محض غشی ہے

عُلُومُ الْأَلَمَةِ

(۱) جب کسی قوم و ملت کی جہالت و رجہ اعتدال سے تجاوز کر جاتی ہے کوئی شخص صاحبِ حکمت منجانب اللہ ہدایت کے واسطے معین ہو تا ہی جو افراد قوم کو زردہ زردہ پھر شاہراہ کمال کی طرف متوجہ کرتا ہی اس شخص کو مسلمین نبی - زروشتی و خُشور اور زبان سنسکرت میں رشی کہتے ہیں۔

(۲) اسی قاعدہ کلیہ اور دستور عام کے مطابق کار ساز حقیقی نے جب اہل عرب کی بدطواری حد سے تجاوز کر گئی۔ محمد مصطفیٰ صلوٰۃ اللہ علیہ کو اصلاح خیالات کا ذریعہ قرار دیا۔ اس نے گزیرہ درگاہ الہی نے مذہبِ شریعت کی اصلاح سے علاوہ علوم متداولہ کے وہ مسائل پروردگار کیا یونان و روم کے بھی وہم و قیاس سے خارج تھے تعلیم فرمائے۔ جب حضرت علی نے انتقال فرمایا منظر اتم الہی جناب علی مرتضیٰ اور حضرت علی مرتضیٰ کے بعد ائمہ اہلبیت نے وہ دو بیانات علمی جن کا وجود اس زمانے میں کیا اُس کے بعد بھی صد سال تک خلائق کے وہم و خیال میں بھی تھا بشرح و بسط اس طرح بیان کئے گویا اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہیں۔

(۳) دانشورانِ یورپ نے تواریخ متداولہ سے کام لیا اور مذہبِ شناعشری کی کتابیں اُن کی نظر سے نہیں گذریں ورنہ حکمائے یونان کی طرح ائمہ اہلبیت بھی مروج علوم قرار پاتے مگر امر حق یہ ہے کہ یہ تصور غلط و اہل عرب کا سمجھنا چاہیے جو باوجودیکہ ہم وطن ہمزبان تھے باز ہمان گزیرہ عالم کی قدر شناسی سے قاصر رہے باایں ہمہ یہ غلطی درست ہے کہ جو رموز و اسرارِ قدرت زمانہ دراز کے بعد آج حکمائے فرنگ نے ذرائع مختلفہ سے دریافت کئے ہیں اُن کو قدمائے عرب یقیناً ائمہ اہلبیت سے سنا کر محض افسانہ سمجھتے ہو گئے اور افسانے کی قدر دانی معلوم۔ بہر حال کواکب کے متعلق جو اس عہد میں معلوم ہوا ہے وہ بہت پہلے ہمارے بزرگانِ دین علیہم السلام نے کمالِ عقلی سے دریافت کر لیا تھا ورنہ کس یا نہ کس سے الذَّنْبُ لِلْقُرْآنِ لَا لِلنَّبِيِّ فِي الصَّغَرِ

کواکب سماوی جو بائیں ہمہ کلامی بزرگی آکھوں میں بہت حقیر نظر آتے ہیں۔ یہ درحقیقت نظری خطا ہوتا ہے کہ ان کو فی قصو

(۴۷) زیادہ تر لطف کی یہ بات ہے کہ وہ جملہ مطالب علمی جو اس تمہید کے بعد معرض بیان میں آئیں گے محققین یونان و روم کے قیاس و تحقیق کے بالکل خلاف ہیں ورنہ یہ سمجھا جاتا کہ یونان ان تمام مسائل کا ماخذ بنایا گیا ہے۔

(۵) اس تہید مختصر کے بعد بطور مشق نمونہ از خرو اسے چند مضامین علمی حوالہ قلم کرتا ہوں۔
افزائش اعتبار کے لحاظ سے ائمہ اہلبیت کا کلام بحوالہ کتاب نقل کرتا جاؤ گا۔ اور ترجمہ و توضیح
مطالب سے جو کچھ سمجھانا مقصود ہے۔ بقدر امکان سمجھاؤ گا۔

عن أبي عبد الله عليه السلام إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين
شئاً فيها خلق كثير وإن من وراء قمركم أربعين قمرًا فيها خلق كثير
إن الله خلق آدم لم يخلقه بالبصائر

ترجمہ۔ امام ششم فرماتے ہیں کہ اس آفتاب کے علاوہ جو تمہارے روبرو ہے چالیس آفتاب اور
ایک ہزار آفتاب مخلوق الہی سے معمور و آباد ہے۔ اسی طرح تمہارے چاند کے علاوہ چالیس چاند
ہیں۔ ان کے باشندوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے اس کرۂ ارض پر آدم کا وجود ہے یا نہیں
اور میں نے اس عہد کے علماء ہدیت کو آنکھ سے دکھا دیا کہ جملہ کواکب کرویٰ شکل ہیں
اور جابجا آبادی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ نوبت بجائے رسید کہ اس انکشاف نے اہل یورپ
کو ساکنان کرۂ مریخ کے ساتھ گفتگو کرنیکا مشتاق بنا دیا۔ اب انصاف شرط ہے اس حدیث قدیم
کی اس تحقیق جدید کے ساتھ مطابقت حیرت انگیز و نتیجہ خیز ہے یا نہیں۔

سئل امیر المؤمنین علیہ السلام عن قول الله عز وجل رب المشرقین ورب المغربین
فقال مشرق الشتاء ومشرق الصيف علیما اما تعرف ذلک من قرب الشمس بعد (اذا حجب)
ترجمہ کسی شخص نے امام اول علیہ السلام سے پوچھا کہ رب المشرقین ورب المغربین جو مصحف النبی
کی آیت ہے۔ اسکا مطلب کیا ہوا۔ (وہ مشرق کیسے اور وہ مغرب کہاں ہیں) فرمایا زمانہ مرا میں

١٥ الهيئة *Handwritten signature* ١٥ البقار. ذهب شيخه في بيت معتبر كتاب ١٥

آفتاب کا مطلع اور ہوتا ہے اور موسم گرامیں اور آفتاب کو کبھی زمین کے قریب کبھی فاصلے پر دیکھ کر بھی یہ مطالب تیری سمجھ میں نہیں آتا

توضیح۔ زمین تقریباً $\frac{1}{4}$ ۳۶۵ دن میں آفتاب کے گرد حرکت کرتی ہے تغیر فصلی اسی حرکت کا نتیجہ ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین کے دونوں حصے جنوبی و شمالی سال میں ایک مرتبہ آفتاب سے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک مرتبہ دور۔ بناءً علیہ طلوع و غروب آفتاب کے بھی دو مقام مختلف ہونگے۔ موسم زمستان میں مطلع آفتاب اور ہوا کا اور تابستان میں اور جب طلوع کے مقام میں اختلاف ہے غروب کا مقام بھی علحدہ ہوگا۔ چونکہ یہ انتظام منجانب اللہ ہے اس لحاظ سے پھر ردگار عالم کو منبہ امشر۔ زمین و رب مخر بین کہنا لازم آیا

قول ابو عبد اللہ علیہ السلام فی جواب سعد الیمنی مسأیرۃ الشمس قطع اثنی عشر بروحاً و اثنی عشر بآدم و اثنی عشر عالمکاً (الخصال)

ترجمہ۔ سعد یمنی کے جواب میں امام ششم فرماتے ہیں کہ اسے ستر آفتاب زانہ حرکت میں بارہ برج طے کرتا ہے اور بارہ صحرا اور بارہ دریا اور بارہ عالموں کو طے کرتا ہوا اپنے مقام اول پر آتا ہے۔ توضیح۔ اس حدیث میں بارہ عالموں سے مراد بارہ ستارے ہیں جو زانہ حال کی تحقیق کے مطابق نظام شمسی میں داخل ہیں۔ مصر کے علمائے ہیستہ نے نظام شمسی میں فقط سات ستارے دریافت کئے تھے۔ اہل مصر کی تقلید سے بطلموس نے بھی سبعة ستارہ پر نظام شمسی کا خاتمہ کیا تھا۔ قمر بھی قمر کے نزدیک سبعة ستارہ میں داخل تھا۔ ہمارے عہد میں حکمائے یورپ نے زمین کو سیارہ تسلیم کیا ہے اور زمین کے علاوہ اور چند سیارے دریافت ہوئے ہیں جو نظام شمسی میں داخل ہیں منجملہ ان کے ایک کا نام یورینس ہے دوسرے کو نیپچون کہتے ہیں۔ جہاں تک مجھے اس وقت یاد ہے غالباً حکمائے عہد نے ہنوز نظام شمسی کے سیاروں کی تعداد باؤ تک نہیں پہنچائی ہے۔ اگر یہ خیال میرا صحیح ہے غالباً چند سال میں جو سیلے باقی رہ گئے ہیں وہ بھی حد تحقیق میں آجائینگے

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر سیارے میں بڑے بڑے دریا اور جنگل موجود ہیں شہر کے

شہر آباد ہیں جو بالکل نیا نہ حال کی تحقیق ہی وہاں دو زمین کے ایک دوسرے کے بعد دریافت ہوا ہے یہاں ایک پتہ
 زمانہ سابق میں دور میں کے نام سے بھی کوئی واقعہ نہ تھا نقطہ کمالات روحانی ان لفظوں کا نتیجہ تھا
 عن ابی عبد اللہ علیہ السلام سالہ ذیل یق عز الشمس من غیب فقال خال الخدرت
 اسفل انقبہ دار جہا الفلک الی بعض السحاب ساعد ابد الی ان لفظ الی موضع مسلم کہتا ہے
 ترجمہ ایک منکر تھا کہ الم ششم ہے دریافت کیا کہ آفتاب ہمارے افق سے غائب ہو گیا ہے یا آج کے ذریعہ آفتاب
 ہمارے افق سے غائب ہوتا ہے قریب کی بجائے پہاڑی وہاں کن نہیں ہٹا بلکہ بڑھ چکا ہے کہ یہاں بلند ہوتا جاتا ہے
 تا کہ یہ پہاڑی مقام پر آجاتا ہے جہاں سے حریت شروع ہوئی تھی

توضیح - اس حدیث کے چند باتیں بایہ یقین کو پہنچتی ہیں ایک یہ کہ زمین ایک کرہ معلق ہے کیونکہ قیامت زبان نبی
 میں آئی ہے کہ کہتے ہیں دوسری یہ بات کہ زمین کا ہر حصہ بتدریج آفتاب کے مقابل ہو کر عروج میں نہا
 کا سبب ہوتا ہے۔ مثلاً جب آفتاب اس حصہ زمین کے مقابل ہوگا جسکو دنیا قیامت کہتے ہیں مغرب دن اور
 دوسری طرف لا محالہ رات ہوگی اور جب آفتاب کے مقابل دوسرے حصہ آئے گا اور ہر ایک شب اور صبح کے
 آثار ظاہر ہونگے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے وجود امر کیا بھی بتدریج ثابت ہوتا ہے کیونکہ جس خیال نے
 علامہ کو ایسے کو وجود امر کیا کا یقین دلایا تھا وہ یہی خیال تھا کہ زمین ایک کرہ معلق ہے

جو لوگ کہ باطن مذہب سے آگاہ نہیں وہ بے تکلف کہہ سکتے ہیں کہ زمین کی کرویت اس حدیث میں بالکل
 خلاف قرآن ہے کیونکہ قرآن مجید میں صراحتاً زمین کو مسطح مامور مثلاً وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا
 مثلاً الذی جعل الأرض فی الاشیاء ظاہر ہے کہ لفظ دحا اور فراش سے جو بچھانے کے معنوں پر ہے
 زمین کا مسطح ہونا ثابت ہوتا ہے مگر میری رائے ناقص میں لفظ دحا اور فراش مجاز استعمال ہو ہیں
 وہ مجاز یہ ہے کہ زمین کو جسطرف دیکھیں۔ حد نظر تک مسطح نظر آتی ہے اسکا سبب یہ ہے کہ کرہ کے اجزاء
 صغائر عموماً خطوط مستقیمہ ہوتے ہیں جب قدر کوئی کرہ بڑا ہوگا اسکے خطوط مستقیمہ بالانسیبت بڑے ہونگے
 یہی وجہ ہے کہ زمین حد معین تک مسطح نظر آتی ہے اور اسی لحاظ سے لفظ دحا و فراش مجاز آئے ہیں
 غلامہ برائیں آیت مذکورہ میں دحا الارض سے زمین لغوی مراد ہے جو ایک تودہ خاک سے زیادہ نہیں

اور اس حدیث میں زمین سے مراد کرۂ زمین ہی جس میں آب غماک دونوں شامل ہیں۔
 لفظ اس موضوع پر کثرتِ احادیث صحیحہ موجود ہیں مگر میں خیال اختصار انہیں چند روایات مذکورہ پر اکتفا کرتا ہوں
علم الحیوانات خدا جانتا ہی حیرت ہوتی ہے کہ ائمہ اہلبیت علیہم السلام کس احوال و مانع کے بزرگ تھے
 محققین انگلستان نے جو راز و اسرارِ آلاءِ علمیہ سے ہزار ہا جہد و جہدِ دریافت کئے وہ ان حضرات پر بہت
 سے منکشف ہو چکے تھے۔ بطور نمونہ دو ایک مقامات سے اقتباس کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ملاحظہ
 اشیاء قدرت کا راجح بھی قدرتی ہے۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام فی خلق البعوض ما من الفیل شیء الا و فیہ مثله و
 فضل علی الفیل بجناتین (الکافی)

ترجمہ۔ بعوضہ بفتح اول و ضمہ بین مہملہ و فتح غاد بحمہ زبان تازی میں مچھر کو کہتے ہیں فرماتے ہیں
 جو اعضا فیل قوی پیکر کے جسم میں ہیں بیحد ہی اعضا ایک پشہ ضعیف الخلفت کے بد نہیں
 موجود ہیں بلکہ دو پر زیادہ ہیں جو اچھی کو نہیں دے گئے۔

اس بیان کا لطف اُن لوگوں کے دل جلتے ہیں جنہوں نے میکرا اسکوپ میں مچھر کو
 دیکھا ہے غور کرنی چاہیے کہ آج سے ہزار سال سے بھی دو تین سو برس زیادہ ہوئے اس وقت
 میکرا اسکوپ کا نام بھی نہ تھا۔ پھر یہ حقائق کیونکر دریافت ہوئے۔

یا مَنْ شَرَحَ جَلَابِیدَ الصَّخُورِ وَ الدَّلَّیسیاتِ وَ انبَعِ مِنْهَا مَاءٌ مَعِینًا حَیوَةً لِلْمَخْلُوقَاتِ
 فَاحِیٍ مِنْهَا الْحَیْوانَ وَ النَّبَاتِ وَ عَلِمَ مَا اخْتَلَفَ فی سِرِّ افکارِهِمْ مِنْ نَظَرٍ اِشَارَاتِ
 خَفِیَّاتِ لُغَاتِ التَّمَلُّکِ السَّارِحَاتِ (دعائے ہم اللیل)

ترجمہ۔ اے پروردگار تو ایسا ہے کہ تو نے سخت پہاڑوں کو شکافتہ کیا اور اُن شکافوں سے
 آبِ حیات نکھارا کہ چشمہ جاری کہتے جو نبات و حیوان کی زندگی کا سبب ہوئے اے پروردگار عالم

علم الحیوانات ترجمہ کیا ہے کہ ملاحظہ اشیاء قدرت میں
 الکافی ایک عربی نسخہ کتاب کا نام ہے دعائے ہم اللیل ایک دعا ہے
 جو اوقات مختلفہ میں روائے حاجت کے واسطے پڑھتے ہیں۔

تو ایسا ہے کہ جملہ حیوانات کی فکر سے آگاہ ہی اور چوٹیوں میں جو اشاروں سے گفتگو کرنے کا طریقہ مقرر ہے اُس سے بھی تو آگاہ ہے۔

اس عبارت کو ہمارے موضوع سے فقط اس قدر تعلق ہے کہ علوم یورپ کا یہ مسئلہ کہ حیوانات کے دماغ تصور و خیالات پیدا کرتے رہتے ہیں اور چوٹیاں ہر مطلب اشاروں کے ادا کرتی ہیں کوئی نئی بات نہیں بلکہ ائمہ الہبیت ان اسرار سے بہت زیادہ واقف تھے۔

الطب اس عنوان میں فقط وہ مضامین لکھے جائینگے جنکو حکماء یورپ نے پایہ ثبوت تک پہنچایا ہے۔ علاج بالمار اور طریقہ علاج اشیائے قدرتی سے جسکو اس زمانے کا ایجاد سمجھتے ہیں۔ ہرگز اس عہد کا ایجاد نہیں بلکہ ہمارے بزرگانِ نین ان سب طریقوں سے واقف بھی تھے اور ان پر عامل بھی تھے
عن امیر المومنین علیہ السلام لیس من داء الاثم ومن داخل الجوف الا الجراحة
واللحمی فافهم ما یردان و سرمد (طب الاثم)

ترجمہ۔ ہر زخم جسم کے اندر سے پیدا ہوتا ہے مگر زخم اور تپ کہ یہ خارج سے جسم میں آتے ہیں۔
توضیح۔ پیرا کا زہر جو اجسام نباتی کے متعفن ہو جانے سے پیدا ہو جاتا ہے یا اجسام خارجیہ
اجزاء حیوانیہ کے خراب ہو جانے سے پیدا ہو جاتے ہیں یا غم و غصہ حرارت آفتاب غیر اسباب
خارجیہ میں جو علی الاکثر حدوث تپ کا سبب ہوتے ہیں۔

جراحت تفرق اتصال کو کہتے ہیں خواہ نیزہ و شمشیر وغیر آلات حرب کے ذریعہ سے ہوا ہو
خواہ اور کسی طرح۔ مگر یہاں فقط وہی تفرق اتصال مقصود نہیں ہے جو آلات حرب کے ذریعہ سے
ہوا ہو بلکہ وہ زخم بھی مراد ہیں جو اجسام منہار کے داخل بدن میں اثر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس
لحاظ سے طاعون و سبل وغیرہ کا حدوث بعینہ اس زمانے کی تحقیق کے مطابق ہمارے حدیث میں بیان ہوا ہے۔

علاج بالمار علاج اشیائے قدرتی سے

طب الاثم عربی میں ایک بڑی معتد علیہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں جملہ اقوال الہبیت علیہم السلام بشرح
و بسط بیان کئے ہیں۔ اسی کتاب سے عربی اقوال کا اقتباس کیا ہے

microbes

(۴) اجسام منہار

عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہٖ اہل کل داء البرودة (طب النبی)

ترجمہ - ہر مرض کا سبب اصلی بروودت ہے

تو ضعیف - جب حرارت غریزی مقدار طبعی سے کم ہو جائیگی مرض یقیناً پیدا ہوگا - یہ اس عہد کا ایک امر مسلم ہے

اس زمانے میں یہ امر حد تحقیق کو پہنچ گیا ہے کہ طاعون - مل - میضہ - جدری وغیرہ امراض مہلکہ جراثیم کے باعث سے پیدا ہوتے ہیں - جو عموماً اوقات بارودہ میں ترقی کرتے ہیں یہ حدوث امراض کا دوسرا سبب ہے جو ہمارے عہد کے حکمائے الفصاف پسند نے دریافت کیا ہے اسکے علاوہ یہ امر لائق غور ہے کہ حضرت مدوح نے جملہ امراض کا سبب بروودت کو کہیں قرار دیا جو بادی النظر میں خلاف قیاس ہے - مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ جملہ امراض یا بالنبأ کیفیت و اسباب حصول بارود ہونگے یا حار - اگر بارود میں بلا عذر ہر شخص اس کا سبب بروودت کو قرار دیکر البتہ امراض حارہ میں پورا تامل ہوگا لیکن یہ خوب سمجھنا چاہیے کہ جس حرارت کے غلبہ سے امراض حارہ پیدا ہوتے ہیں وہ حرارت غریبہ یعنی غیر طبعی ہے اور حرارت غریزی کا اس قدر ستیلا کہ باعث حدوث مرض ہو اس وقت ہوتا ہے جب حرارت غریزی جو حرارت طبعی ہے تمام جسم میں یا بعض اجزاء جسم میں مقدار اصلی سے کم ہو جائے کیونکہ یہ حرارت اصلی منجانب اللہ محافظہ بدن ہے - جس وقت حرارت غریزی مقدار اصلی سے کم ہوگی بقدر کم اول بروودت کا غلبہ ہوگا اسکے بعد حرارت غریبی غالب آکر مرض پیدا کر دیگی اب کوئی شبہ نہ رہا کہ جملہ امراض کا سبب اصلی بروودت ہے

عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہٖ بشار و المحرورین بطول العمر (طب النبی)

ترجمہ - پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ محروین کو طول عمر کی بشارت دو - محرو گر کم مزاج

حرارت مزاج سے اس حدیث میں وہ حرارت مقصود ہے جو طبعی ہو - جس کو طب مصر و

طی النبی ایک عربی کتاب کا نام ہے جس میں پیغمبر اسلام کے جملہ اقوال متعلق طب موجود ہیں مثلاً ہندک مثلاً حرارت غریزی
مثلاً ایک سخی مثلاً ہندری جیچک مثلاً جراثیم مثلاً ہندک مثلاً ہار گرم

یونان کی اصطلاح میں حرارت غریزی اور علم البرق میں قوت برقیہ سے تعبیر کرتے ہیں
 عن امیر المؤمنین علیہ السلام قال صلبوا علی المحرم الماء البارد فانہ یطفیء الحی (جو اسرار اخبار)
 ترجمہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام امام اول فرماتے ہیں کہ جس شخص کو تپ ہو اس پر
 آب سرد چھڑک کر اس عمل سے بخار دفع ہو جائیگا

تو غنیج گو بظاہر یہ طریقہ علاج اکثر عقول کے نزدیک ہے مگر وہ پاب ہو گا لیکن ایک عجیب حکمت اس
 علاج کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس عمل سے پانی جسم محموم کی حرارت کے اثر سے بھاپ
 بن کر اڑ جاتا ہے اور جلد کے عروق کشادہ ہو کر کثرت عرق جاری ہوتا ہے اور تپ کم ہو جاتی ہے
 یا اتر جاتی ہے

عن ابی جعفر علیہ السلام انه اذا کان حتر بل ثوبین یطرح علیہ احدھما اذا
 جف طرہ علیہ الآخر (طب الاشمہ)

ترجمہ امام بیچمین کا قاعدہ تھا کہ جب تپ میں مبتلا ہوتے تھے دو چادریں آب سرد میں تر کر کے
 اپنے پاس رکھتے تھے ایک اڑھتے تھے جب وہ خشک ہو جاتی تھی دوسری چادر اڑھتے تھے
 تفصیل۔ ڈاکٹر پرنسز نے ۱۸۲۱ء سے ۱۸۴۱ء تک اکیس برس کامل علاج بالمدار کا تجربہ کیا
 اور بہت خطرہ انگیز امراض میں اس طریقہ علاج کو مفید پایا۔ اس حکیم کو ایک چشمہ آب سرد کا دامنہ
 کوہ میں مل گیا تھا وہاں اکیس سال کے زمانے میں برابر تجربے کرتا رہا۔ اس فن کی انگریزی کتابوں
 میں یہ مضمون میری نظر سے گذر رہا ہے کہ پارچہ تر حالت تپ میں بدن پر لپیٹنے سے بہت تیز
 بخار میں خفت ہو جاتی ہے۔ اور تھوڑے عرصے میں تپ بالکل اتر جاتی ہے آب سرد کے استعمال سے
 جلد بدن کی باریک شریانیں وسیع ہو جاتی ہیں اور بذریعہ تخیل تپ رفع ہو جاتی ہے

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام یقول فاجدنا للحمی مثل الماء البارد والذی (طب الاشمہ)

۱۷ قوت برقیہ ایکٹری سٹی ۱۷ جو اسرار اخبار کتاب کا نام ہے ۱۷ محموم صاحب تپ ۱۷ عرق پسینہ

۱۷ ابو جعفر علیہ السلام شیعوں کے بارہ اماموں میں سے پانچویں امام

ترجمہ۔ امام ششم فرماتے ہیں۔ میں نے آب سرد اور دعل سے بہتر تپ کا علاج نہیں پایا۔
 توضیح۔ آب سرد کے متعلق حدیث سابق الذکر میں جو لکھنا تھا لکھ چکا۔ یہاں فقط یہ بتانا
 منظور ہے کہ دعل سے کیا مقصود ہے۔ دعل سے غالباً بلکہ علی الاغلب قوت خیال مراد ہے جسکو
 بمصالح دعل کے ساتھ مجازاً تعبیر کیا ہے ورنہ تپ کی کیا تھمیس۔ دعل کا اثر ہر مرض کے واسطے
 ہو سکتا ہے۔ زمانہ سابق میں خیال کے اثر سے سبب امراض کا طریقہ جاری تھا اکثر فقرائے ہندو
 مشرب اب تک اس طریقے کے جانتے والے مغارات کوہ میں موجود ہونگے۔ سمرنیم کے عامل بھی اسی
 خیال کی قوت سے امراض کا علاج کرتے ہیں۔ البتہ دعل کے وقت اگر مریض و معالج دونوں اسخ
 الاعتقاد ہی کے ساتھ علاج کریں یقیناً نفع کثیر حاصل ہو خواہ یہ دونوں اصل راز سے واقف ہوں
 یا نہ ہوں کم و بیش اثر ضرور ہوگا۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام یقول ما اختار جَدُّنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للحمی
 الا وزن عشر کماہم من مسک بیدار بار علی الرقیق۔ (طب الامم)
 ترجمہ۔ ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ
 تپ کی حالت میں دس ہیم شکر آب سرد کے ہمراہ ہر چیز کے پہلے علی الصبح نوش فرماتے تھے۔
 توضیح۔ حکماء یورپ و امریکہ نے متواتر تجربوں سے دریافت کیا ہے کہ خلائے معدہ میں آب
 سرد معدہ کو صاف کرتا ہوا اٹھتا تک جاتا ہے۔ امعاء کو صاف کر کے اُن کی حرکت قوی کرتا ہے
 ایک حصہ پانی کا خون میں جذب ہوتا ہے اور تمام خون کی کثافت کو اپنے ہمراہ لیتا ہوا اگر دوسرے
 مثلے میں اگر پیشاب بن کر دفع ہو جاتا ہے۔ کچھ حصہ پانی کا ظاہر جلد کی طرف آتا ہے اور سینہ
 بن کر نکلتا ہے۔ اس عمل سے جگر گرسے اور مسامات بہت اچھی طرح صاف ہو جاتے ہیں شکر
 کا اضافہ قوت اور رگوں کو زیادہ کرتا ہے اور نتیجہ جلد اور تکمیل کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الشَّعَاءُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ شَرِبَهُ عَسَلٌ وَشَرْطَلَةٌ

ابو عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ درہم غالباً ۳۰ ماشہ کا ہوتا ہے ۵۳ اشعائیں۔

محمد و کیتۃ بالنار و انھی ائتی عن النبی (اعلام الحدیث)

ترجمہ۔ ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ (عربین) علاج کا طریقہ تین چیزوں میں محدود ہے۔ مریض کو شہد پالنے میں یا پچنے لگاتے ہیں یا مقام ماؤن کو آگ سے داغ دیتے ہیں مگر میں اپنے تابعین کو منع کرتا ہوں کہ وہ داغنے کا طریقہ استعمال نہ کریں۔

تاہم عالمی طب جو دیر سے بھی جنگ و مصالحت میں مشغول رہا ہے اس نے داغ دینے کا طریقہ بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس النجمیۃ الشرفی بالبدن و نقاۃ

ترجمہ۔ ہر پرہیز و علاج سے بہتر یہ ہے کہ حالت مرض میں بدن کو آرام دیں۔

تاہم حرکت کے وقت طبیعت مختلف افعال کی طرف توجہ کرتی ہے۔ مگر سکون کے

وقت ہمہ تن دفع مرض کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور بہت جلد صحت حاصل ہوتی ہے۔ عالمی

طب جو دیر سے اول آرام سے پہلے کی مرض کو ہلکا کرتے ہیں۔

عن ابی الحسن کہ اول ثلاثۃ یجلبین البصر (۱) النظر الی الخضرۃ (۲)

والنظر الی الماء جاری (۳) والنظر الی الحسن۔ (الخصال)

ترجمہ۔ تین چیزوں کی طرف دیکھنا بصر کو ترقی دیتا ہے۔ رنگ سبز۔ آبِ اُبل اور خوبصورتی۔

توضیح۔ علاج بلادوا کی کتابیں جو زبان انگریزی موجود ہیں انہیں غالباً اس قدر ترقی طریقے سے بہتر

اور کوئی طریقہ قوت بصارت کی ترقی کا نہیں۔ رنگ سبز آبِ جاری اور حسن جس چیز کا ہو بالطبع

محبوب ہے۔ ان اشیائے مذکورہ کے نظام سے نفس کو عجب لذت حاصل ہوتی ہے اور طبیعت

جو نفس کی تابع ہے۔ بشریت آلات بصارت کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس توجہ طبع سے خون صالح

بمقدار کثیر آنکھ کی جانب جاتا ہے اور بنیاد کو قوی کر لے جس سے بشریکہ چیزوں تک متواتر عمل کیا جائے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل فائد او یمیم بہ الحفۃ ریحی تظلم ابطن و تنقی

یعنی نقہ الرضا عربی کی ایک مذہبی کتاب کا نام ہے جو تین صیغہ تہذیب سے مندرجہ

الجوف ویقوی البدن

ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ تمہارے طریقہ علاج میں سب سے بہتر من حیث
النتیجہ حقنہ ہے۔ حقنہ امعاء میں وسعت پیدا کرتا ہے اور درد شکم کو صاف دفع کرتا ہے
اور جسم قوی ہوتا ہے (المخصال)

تائید۔ ڈاکٹر پرسنر کی رائے ہے کہ حقنہ کے ذریعے سے جسم کے اندر پانی پہنچانا نہایت
مفید ثابت ہوا ہے۔ قبض دائمی بواسیر اور مثانے کی تکلیف آب سرد کے حقنہ سے دفع
ہو جاتی ہے۔ بعض ڈاکٹر یورپ میں مقدار غذا بڑھانے کی واسطے ایک عرصے تک شب و روز
میں دو مرتبہ آب سرد یا آب گرم کی مقدار کثیر امعاء میں پہنچاتے ہیں۔ آب گرم کا حقنہ اگر
باحیاط کیا جائے۔ سیلان دم معانی کے واسطے مفید ہوتا ہے

اس حدیث میں بطن سے مراد معدہ و امعاء ہیں اور درد شکم سے درد قولنج و درد معدہ
مقصود ہے۔ توسیع امعاء سے غذا کی مقدار یقیناً زیادہ ہوگی اور کثیر قوت سے قوت
بدنی کا حصول ایک امر یقینی ہے

حفظ صحت عن الصادق ۱۲ ایاک واکتار الماء فانه مادة کل داء
ترجمہ۔ بکثرت آب نوشی سے بالکل اجتناب لازم ہے کیونکہ ضرورت سے زیادہ پانی پینے سے
ہر قسم کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے
توضیح۔ معدے کی سطح درونی پر غدود ہیں۔ ان غدودوں سے ایک قسم کی رطوبت پیدا
ہو کر غذا کو ہضم کرتی ہے۔ کثرت آب نوشی سے یہ رطوبت مستہلک ہو کر ضعیف ہو جاتی ہے
اسی طرح رفتہ رفتہ معدہ ضعیف ہو کر جملہ اعضا کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس ضعف کے سبب سے
اعضا جملہ امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں

عن امیر المؤمنین ع الا یتداوی المسلم حتی یغلب مرضه صحتہ (المخصال)
ترجمہ۔ صاحبان عقل و ایمان اس وقت علاج کرتے ہیں جب مرض پیدا ہو کر صحت پر غالب آجائے
یعنی جب تک کہ بیمار صحت پر غالب نہ ہو

اس حدیث میں بلا ضرورت دوا استعمال کرنے کی ممانعت ہے کیونکہ بلا وجہ دوا کا استعمال
مضعف طبیعت ہے

عن امیر المؤمنین ۴ قال لا تاكوا الطحال فانه بيت دم الفاسد (الخصال)
ترجمہ طحال جسکو زبان ہندی میں تلی کہتے ہیں اُسکے متعلق حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں
کہ اسکو نہ کھاؤ کیونکہ یہ عضو خراب و فاسد خون کے رہنے کا مقام ہے۔ حکمائے تشریف جلدیہ
میں یہ مسئلہ ایک مدت تک زیر تحقیق رہا ہے کہ طحال کا وجود کس مصلحت سے ہوا۔ عرصہ کے بعد
ثابت ہوا کہ خون کا تصفیہ اور خون میں سرخی کا پیدا کرنا اسی عضو کا کام ہے۔ یہ ضرورت
خون انصاف شدہ کا اس عضو میں رہنا یقینی ہے

قال رسول الله صلعم اذا شرب احدكم الماء وتنفس ثلاثا كان امنا (طب النبی)
ترجمہ جو شخص پانی پیکرتین مرتبہ گہری سانس لیگا وہ امراض سے محفوظ رہیگا
توضیح۔ گہری سانس لینے سے دل کی حرکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور دوران خون زیادہ
سرعت کیا جاتا ہے۔ معدے سے پانی بہت جلد مقامات مناسب پر پہنچ جاتا ہے۔ جسم
کی ترتیب معدہ کا رطوبات زائدہ سے پاک رہنا تنفس طویل سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر
شب و روز عند الضرورت یہ عمل بقائے صحت کے واسطے کیا جائے یقیناً نہایت مفید ہو
حکمائے یورپ و امریکائے بھی گہری سانس لینے کے فوائد بکثرت اپنے مصنفات میں لکھے ہیں
قال رسول الله صلعم عليكم بالفواكه في اقبالها فانها مصححة للابدان
ومطردة للاحزان والقوها في ادبارها فانها اولاد ان (طب النبی)
ترجمہ۔ انگوروں اور غیرہ ثمر سوخت یا دکر کے کھاؤ جب انکی فصل کا آغاز ہو۔ آغاز فصل میں ہر
نم صحت بخش ہوتا ہے اور رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیتا۔ مگر آخر فصل میں استعمال ترک کرو
ورنہ نقصان ہوگا

توجیہ۔ جب کسی درخت کی بارآوری کا زمانہ قریب ہوتا ہے اُسکے افعال طبعی جودت کے ساتھ

بیج و برگ و رخت بکثرت اجزائے مناسبہ زمین اور آب و ہوا سے حاصل کرتے ہیں۔ اس بنا پر اثمار میں قوت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جو آغاز فصل کا زمانہ ہوتا ہے اگر ان بیجوں کا استعمال کیا جائے یقیناً نفع بیش حاصل ہو۔ البتہ انتہائے فصل پر حباب فعال طبعی ضعیف ہو جاتے ہیں اور اثمار میں وہ قوت نہیں ہوتی جو آغاز فصل میں ہوتی ہے بلکہ جراثیم ارضی داخل ہو جاتے ہیں یا خود اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ معارے میں پہنچ کر بہت جلد متعفن ہو جائیں اور امراض موزیہ پیدا کریں۔

لفظ صحت کا حکم اصول قدرت کے مطابق کس خوبی سے دیا ہے۔

عن جعفر بن محمد علیہما السلام انه قال لو اقصدا الناس فی المطعم
لاستقامت ابدانهم (الدعائم)

ترجمہ۔ اگر کھانے میں انسان اعتدال سے کام لیں یقیناً اُن کی صحت درست رہے۔

قال الرازی سمعت علیاً علیہ السلام یقول لا یبذل الحسن علیہ السلام یا بنی
الا اعمالك اربع کلمات تستغنی بها عن الطب۔ قال الحسن علیہ السلام بلی۔ قال
لا تجلس علی الطعام الا وانت جائع۔ ولا تقم عن الطعام الا وانت نشط
وجود المضغ واذنمت اعرض نفسك علی الخلاء (دعوات الرازی)

حاصل معنی۔ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اپنے فرزند بزرگ حضرت امام حسن علیہ السلام سے بطور نصیحت فرماتے ہیں میں تم کو چار تدبیریں بتاؤں کہ پھر طب کی تم کو احتیاج نہ رہے ایک یہ کہ جب تک اشتہانہ ہو ہرگز کھانا نہ کھاؤ۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ ہنوا اشتہا باقی ہو کہ کھانے سے دست کشیدہ ہو جاؤ۔ تیسری بات یہ یاد رہے کہ جو کھاؤ خوب چبا کر کھاؤ۔ چوتھی نصیحت یہ کہ ہر خوب چبانے سے پہلے تربیت الخلاء جلسے کی عادت کرو۔

توجہ۔ جو دت منیع سے غذا اچھی طرح لعاب ہن سے لکر معدے میں پہنچتی ہے اور بہت جلد

لے اندھا اثر کیا ہے اور مذہبی کتاب کا نام ہے دعوات الرازی یہ بھی ایک مذہبی کتاب ہے

ہضم ہو جاتی ہے۔ معاشے کو ہضم غذا میں زیادہ قوت صرف کرنی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ تندرست رہتے ہیں جنکو جو دت منشی کی عادت ہوتی ہے۔ درندہ صورت دیگر معده رفتہ رفتہ ضعیف و مضحل ہو کر متعدد امراض موزیہ کا سبب ہو جاتی ہے۔ سونے کے پہلے بیت الخلاء جانا اور معده و امعاء کو فضول غذائی سے نجات دیکر سبکپا رکنا بھی حفظ صحت کے واسطے ضروری ہے تاکہ معده و امعاء کی گرائی دل و دماغ پر اثر نہ کرے ورنہ دوران خون شست ہو کر امراض مختلفہ کا سبب ہوگا۔ کبھی خواہائے پریشان نظر آئینگے اور نوم جو ایک فعل طبعی ہے بوجہ اقم حاصل نہ ہوگا۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام عن ابیہ من اراد ان تکثر خیر بیتیہ فلیفصل یدہ قبل الاکل۔ (الخصال)

ترجمہ۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے سے برکت ہوتی ہے۔

قال ابو عبد اللہ غسل الایمان و کسب الفناء مجلۃ الرزق ترجمہ۔ ام جعفر صادق نے فرمایا کہ ظروف طعام کا دھونا اور صحن خانہ کا جاروب کشی سے صاف کرنا باعث زیادتی رزق ہے۔

عن علی علیہ السلام انشربوا ماء السماء فانتظروا تطهر البدن و تدفع الاسقام (الخصال) ترجمہ۔ امام اول فرماتے ہیں کہ آب باراں کا استعمال کرو۔ اسکے پینے سے بدن فضول سے پاک ہوتا ہے اور امراض دفع ہوتے ہیں۔

توضیح۔ یہ ظاہر ہے کہ آب باراں آب چاہ وغیرہ سے زیادہ پاک و صاف ہوتا ہے اور اپنی پاکیزگی و صفائی کے لحاظ سے نہ خود اسباب مرض پیدا کرتا ہے نہ اسباب کا معین ہوتا ہے جو بیشتر سے بدن میں ہوتے ہیں۔ حکماء عہد نے بھی آب باراں کو ہر قسم کے بانی سے بہتر سمجھا ہے۔ علم النبات | حضرت جعفر بن محمد علیہما السلام نے جو مذہب شیعہ کے امام ششمین ہیں ایک

علم النبات | حضرت جعفر بن محمد علیہما السلام نے جو مذہب شیعہ کے امام ششمین ہیں ایک

موقع پر اپنے شاگرد خاص کو کچھ اسرار قدرت سمجھاتے تھے۔ اس سلسلہ کلام میں جو کچھ نبات کے متعلق فرمایا ہے اس کا اقتباس یہاں لکھتا ہوں۔ وہ بھی بہت ہی اختصار کے ساتھ فرماتے ہیں
 تأمل یا مفضل الحکمة فی خلق الشجر واصناف النبات فانها لما كانت تحتلج
 الى الغذاء الدائم بحاجة الحيوان لم يكن لها افواه كافواه الحيوان ولا حركة
 تنبعث بها لتناول الغذاء جعلت اصولها مكرورة في الارض لتذرعها
 منها فتؤديه الى الاعضاء وما عليها من الورق والثمار

ترجمہ مفضل حضرت موصوف الصمد کے شاگرد کا نام ہے۔ فرماتے ہیں (خدا شناسی کے واسطے) درختوں کی ساخت پر غور کر (تاکہ حکمت الہی ظاہر ہو) درخت بھی باتوروں کی طرح غذا کے محتاج ہیں مگر مونہ نہیں رکھتے غذا کیونکر کھائیں حرکت سے محروم ہیں تلاش رزق میں کہاں جائیں۔ بنا علیہ حکمت الہی مقتضی ہوئی کہ جڑیں موخہ کا کام دیں جو برابر غذا زمین سے نیکر برگ و ثمرائے درخت تک پہنچاتی رہتی ہیں
 بیج درخت کی پیدائش کی دوسری مصلحت بیان کرتے ہیں

تجدد النبات كلمة لذر عروق منتشرة في الارض ممتدة الى كل جانب
 لتسكه وتقيمه

ترجمہ اگر تو درختوں کی جڑوں کو بغور دیکھے گا تجھے معلوم ہو جائیگا کہ ہر درخت کی جڑ کے ریشے زمین میں چاروں طرف دور تک پھیلے ہوتے ہیں تاکہ درخت اپنے مقام پر قائم رہیں۔ اگر یہ انتظام نہ ہوتا کوئی درخت بادِ بے سخت کی مقاومت نہ کر سکتا اور ذرا سے صدمے سے بڑے بڑے درخت کندہ ہو کر گر پڑتے

تأمل یا مفضل خلق الورق فانك ترى في الورقة شبه العروق منشورة
 فيها اجمع فمنها غلاظ ممتدة في طولها وعرضها ومنها دقاق تتخلل تلك الغلاظ
 منسوجة نسجاً دقيقاً الخ

ترجمہ۔ اسے مفصل برگہائے درخت کو بغور دیکھ۔ ہر پتہ میں رگوں کے جال منتشر نظر
 آئیں گے۔ ان رگوں میں کوئی باریک ہے کوئی ضخیم ہے۔ جو رگ باریک ہے اس سے رگ
 ضخیم کے اندر افر کو کہ اس کو جا بجا سے مشابہ کر دیا ہے تاکہ پانی جملہ اجزائے برگ میں پہنچ سکے
 فکری فی ہذا التجسس والنواذ والحدیث فافانہ جعل فی جوف النور۔ اسی اثرہ
 ترجمہ۔ اب درختوں کے ٹخنہ بنو کر بیکاس اعتبار سے انہار وخت میں محفوظ رکھے گئے
 ہیں۔ اگر اتفاق سے ایک ٹخنہ خراب ہو جائے دوسرے ٹخنہ کے فم کام میں آئیں بزیج اور شجران
 سے درخت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ ٹخنہ کو روکے رکھتے ہیں ورنہ پھل پھیل کر پاش پاش
 ہو جائیں

لے استخوان گٹھنل۔ لے ضخیم موٹی

الکثرۃ والرجعة

جب میں حقیقت مذہب کے مطالعے میں مصروف تھا میرا قصد تھا کثرت و رجعت کے مطالب کی نہ توضیح کروں نہ اس مضمون پر قلم اٹھاؤں مگر جرات اخلاقی تقاضا کرتی تھی کہ جو کتب مذہبیہ میں نظر سے گزرا اس کے لکھنے میں کوئی گناہ لازم نہیں آتا۔ اس کشمکش میں خیال آیا کہ تفاؤل بالقرآن کرنا چاہیے۔ مصحف ربانی سامنے رکھ کر یہ طریق متروک و خال نہ کیجی۔ یہ الفاظ برآمد ہوئے وَلَیْلًا مِّمَّا تَأْتُوا کُلُّونَ (جو تم کھاتے ہو اُس میں سے تھوڑا سا) چونکہ میں واقف تھا کہ علم غنائے روح ہے اس جزر آیت کا مطلب یہ سمجھا کہ اس مضمون سے بالکل اعراض مناسب نہیں بلکہ بقدر مناسب کچھ لکھنا چاہیے۔ بناءً علیہ یہ چند سطریں لکھیں ورنہ نہ لکھتا۔

مرنے کے بعد ایک بدن کو چھوڑ کر دوسرے بدن سے نفس کے تعلق کا نام اصطلاح مذہب میں کثرت ہے۔ رجعت کثرت کا مرادف ہے۔ کثرت کا وقوع کبھی بغرض تعذیب ہوتا ہے کبھی مصلحت الہیہ اگر نفس کا تعلق بدن اول کی مفارقت کے بعد جسم انسانی سے ہو گا اسکو کثرت کہیں گے اور اگر نفس بدن حیوانی میں محبوس کیا جائیگا اسکا نام مسخ ہے۔ مسخ دو طرح کا ہوتا ہے ایک یہ کہ موت کے بعد نفس انسانی بدن حیوانی میں بھیجا جائے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ زندگی میں بدن انسانی جسم حیوانی کے ہمشکل کر دیا جائے۔ مگر ہر حالت میں شخص (یہ خیال کہ میں کون تھا) باقی رہتا ہے ورنہ تعذیب محال نہیں ہوگی۔ خوب یاد رہے کہ کثرت و مسخ عالم ہرزخ کے عذاب ہیں۔ موت کے وقت سے یوم المعاد تک جزا نہ یا عالم ہے اسکا نام ہرزخ ہے۔ البتہ جسم نباتی اور بدن جمادی سے نفس انسانی کا تعلق بعد الموت ہمارے مذہب میں نہیں پایا جاتا۔

کوئی ملنے یا نہ ملنے یہ عقیدہ کم و بیش ہر مذہب میں موجود ہے مگر جہالت سے جہاں مذہب مختلف کے عقائد کچھ سے کچھ ہو گئے اسی طرح اس عقیدہ کثرت نے بھی دوسری صورت اختیار کی اور اس

نفس مضمون کے ساتھ خیالات باطلہ مثال ہو گئے۔ اور اس مجموعہ خیالات باطلہ کا نام تناسخ رکھا گیا۔ مثلاً تناسخ کے ملتے والے جنت و نار کے قائل نہیں انکے نزدیک اس عالم مادی کی رحمت کا نام بہشت ہے اور تکلیف کو دوزخ کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط خیال ہے کیونکہ بالاتفاق بہشت اُس مقام کا نام ہے۔ جہاں زوال و فنا نہ ہو فکر و عمل کا اثر نہ پایا جائے۔ اس عالم مادیات میں یہ سب مفقود۔ سلاطین عالم بھی یہاں کے قواعد سے مستثنیٰ نہیں۔ بلکہ علیہ دنیا کو بہشت سمجھ لینا حد سے زیادہ نادانی ہے۔ اہل اسلام خلود فی النار کے قائل ہیں۔ دنیا کی کوئی تکلیف ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ مزید برآں یہ کہ جو عذاب دوزخ کی تفصیل کتب میں ہے وہ دنیا میں موجود نہیں۔ اس دلیل سے دوزخ و بہشت سے انکار نہیں ہو سکتا۔

اہل تناسخ کا یہ خیال کہ جملہ اجسام نباتیہ اور ابدان حیوانات میں نفوس بشریہ موجود ہیں بالکل غلط ہے بلکہ ان اجسام و ابدان میں نفوس نباتیہ حیوانیہ موجود ہیں جو نفوس انسانی سے فی الحال مرتبہ کمال میں پست تر ہیں۔ البتہ بعض خاص صورتوں میں جب نفس انسانی بہ شدت نفس حیوانی سے مشابہ ہو جاتا ہے اُس وقت فقط وہ خاص نفس جو فی الواقع نفس حیوانی ہو گیا ہے بعد مرگ کسی ایسے جانور کے بدن میں مجوس کیا جاتا ہے جس سے من حیث الاطلاق مشابہ ہوتا ہے اگر سچ پوچھو اس کا نام منسوخ ہے۔

اب میں کتاب اللہ سے فقط دو آیتیں جن سے کمرۃ و رجۃ ثابت ہوتی ہی لکھتا ہوں پھر احادیث صحیحہ اور اقوال علمائے حدیث لکھوں گا

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰی

ترجمہ۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور پھر اسی زمین میں تم کو لیجائیں گے (یعنی تمہارے بدن خاک میں ملا دیئے جائیں گے) اور پھر دوبارہ اسی زمین سے ہم تم کو نکالیں گے۔

توضیح۔ اس آیت سے وجود حشر جسمانی پر استدلال کرتے ہیں۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس آیت سے حشر اجسام کیونکر ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت میں ایک جگہ لفظ خلق آیا ہے دوسری جگہ لفظ

اخراج۔ لفظ اخراج کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ بدن اول بعینہ دفعۃً نفع صور کیساتھ زمین سے پیدا ہو جائیگا۔ مگر افسوس لفظ تارۃً اخریٰ پر کسی نے خیال نہیں کیا ورنہ غلط فہمی نہ ہوتی۔ فرماتا ہے دوبارہ ہم تمکو زمین سے نکالیں گے۔ لفظ دوبارہ سے یہ پایا جاتا ہے کہ دوسری مرتبہ بھی اسی طرح زمین سے نکالیں گے جس طرح پہلی مرتبہ زمین سے نکالا ہے۔ بناءً علیہ اخراج اس آیت میں بعض مفسرین نے یقیناً اور ثابت ہوتا ہے کہ نفس انسانی کی رحمت بدن خاکی کی طرف بعد مرگ ضرور ہوتی۔ چونکہ مرتبہ اول میں خلق بمعنی متعارف ہوئی ہے۔ بناءً علیہ مرتبہ ثانی میں بھی تراج بمعنی نفس اول ہوگا کہ اُنکے خلاف۔ ورنہ تارۃً اخریٰ بیکار ہوگا

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّكَ تَرْتَدِّقُ وَيُعِيدُ

ترجمہ۔ تیرے رب کا عتاب بہت شدید ہے۔ وہ اترتا ہے اور پھر واپس لاتا ہے۔ یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ اعادہ سے مراد اس آیت میں اعادہ فی الحشر ہے کیونکہ حشر میں اچھے بُرے سب لوگ واپس لائے جائیں گے۔ مگر آیت مذکورہ میں جو لفظ بطش بمعنی غضب ہے اس سے فقط اُن لوگوں کا واپس لایا جانا ثابت ہوتا ہے جو گناہگار ہوتے ہیں

عن عبد اللہ ابن طلحہ قال سألت ابا عبد اللہ علیہ السلام عن الوزغ فقال رحس وهو مسخ کلمہ۔ فاذا قتلتہ فاغتسل۔ عبد اللہ ابن طلحہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے پچھلی کمال پوچھا فرمایا وہ مسوخات میں داخل ہے جب اُس کو قتل کر غسل کرے وقال ان ابی کان قاعدا فی الحجۃ ومعہ رجل یحدثہ فاذا ہو بوزغ یولول بلسانہ (یہ فرما کر) حضرت ممدوح نے فرمایا کہ میرے والد ماجد (امام محمد الباقر علیہ السلام) ایک حجرے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص سے باتیں کر رہے تھے اور دیوار حجرہ پر ایک چھپکلی موجود تھی اور اپنی زبان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ فقال ابی للرجل اتدری ما یقول ہذا الوزغ فقال لا علم لی بما یقول میرے والد ماجد نے اُس شخص سے پوچھا تو سمجھتا ہے کہ یہ چھپکلی کیا کہہ رہی ہے

اس شخص نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ کیا کہہ رہا ہے۔ قال انہ یقول والله لئن ذکرتم
عثمان بشتیمۃ لاشتقت علینا حتی تقوم من ہا هنا فرمایا وہ کہہ رہا ہے اگر تم عثمان کو
برا کہو گے جب تک تم یہاں بیٹھے رہو گے میں غلی کو برا کہے جاؤں گی۔ یہ فرما کر فرمایا لیس
یہوت من بنی امیۃ میت الامس وخزاعا جو شخص بنی امیۃ کا مرزا ہے اس کی روح
خلیت چھپکلی کے بدن میں بھیج دی جاتی ہے (البصائر)

(۲) عن مفضل ابن عمر قال کنت مع ابی عبد اللہ علیہ السلام و هو
ساکب وانا امشی معہ یفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک روز امام جعفر الصادق
علیہ السلام کے ہمراہ پیادہ پا جا رہا تھا اور وہ سوار تھے فرما نا بعد اللہ ابن الحسن
وہو ساکب۔ ہم لوگ عبداللہ بن حسن کے پاس سے نکلے۔ عبداللہ بن حسن بھی سوار
تھا۔ فلما ضربنا شال المطرۃ یضرب عما غزا ابی عبد اللہ علیہ السلام
جب عبداللہ بن حسن نے ہم لوگوں کو دیکھا چاہا کہ اٹھ کر چلا امام علیہ السلام کی ران پر
ارکھو۔ علی ایہا الصدوق علیہ السلام فحنت یمینہ والمطرۃ فیہ یہ ملاحظہ
فرما کر امام علیہ السلام نے اس کے دست راست کی طرف اشارہ کیا فوراً اس کا ہاتھ جس میں
چاہا تھا بیکار ہو گیا۔ فقال لہ یا ابا عبد اللہ بالرحمۃ عفو عنی فاوحی
الیہ بیدۃ فرجعت یدہ۔ اب اس نے فریاد کی کہ رحم کیجئے حضرت نے پھر اشارہ
فرمایا اور ہاتھ اس کا اپنی حالت اصلی پر آ گیا۔ ثم اقبل الی وقال یا مفضل وقد مرت
عظایۃ من العظاما تقول الناس فی ہذہ۔ اس کے بعد حضرت مدوح میری طرف
متوجہ ہوئے اتفاق سے اسی وقت ایک گرگٹ اُس طرف سے نکلا۔ امام علیہ السلام نے
مجھے دریافت کیا کہ لوگ اس گرگٹ کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ قلت یقولون انھا حملت
الملك فاطمات نارا ابراہیم علیہ السلام فتبسم۔ میں نے عرض کی لوگ کہتے ہیں
کہ گرگٹ نے پانی لاکر حضرت ابراہیم پیغمبر جس آگ میں ڈالے گئے تھے اس کو بجھا دیا تھا۔ اس

خیال باطل کہ سر حضرت نے تبسم فرمایا۔ ثم قال یا مفضل هذا عبد الله وولده
 وانشاء رب الناس علیہم السلام من الولادة والرحمة۔ اور کہا کہ مفضل
 یہ عبد اللہ اور اسکی اولاد ہے (جو بصورت آفتاب پرست سخ ہو گئی ہے اور لوگوں کو ان پر
 اس وجہ سے رحم آتا ہے کہ عالم انسانیت میں یہ لوگ باہم قرابت قریبہ رکھتے تھے رولان طبری)
 (۱۳) عن هشام بن احمد المثنی الخياط قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول
 ایام الله عز وجل ثلاثة یوم یقوم القائم علیہ السلام ویوم الکوفة ویوم القيمة (الحصل)
 ترجمہ۔ ہشام ابن احمد المثنی نے امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تین دن ایسے ہیں
 جنکا وقوع ارادۃ الہیہ کے تابع ہے انکے وقوع کے واسطے زمانہ معین نہیں کیا جاسکتا۔ ان تین
 دنوں میں ایک وہ روز مسعود ہے۔ جب حضرت صاحب العصر ظہور فرمائیں گے دوسرا وہ دن ہے
 جب نفوس جسم اول کی مفارقت کے بعد دوسرے بدن میں رجعت کریں گے تیسرا قیامت کا دن ہے
 فاضل انجانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں جس کا نام کتاب التسلی والتغوی ہے اسی مضمون
 کی حدیثیں بکثرت روایت کی ہیں۔ بخلاف انکے ایک حدیث طویل میں امام جعفر الصادق علیہ السلام
 سے روایت کی ہے جسکے آخر میں لکھا ہے

والله انی بعث ابن سحر یجمل ما قتل وانه لفی صورة قریدی عنقہ

سلسلہ فجعل یعرف اهل الدار وھم کا بعض فوائد

خلاصہ ترجمہ۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے بقیہ قسم نمبر ۱ فرمایا کہ جب عمر ابن سعد قتل ہوگا
 اُسکا نفس خبیث ایک بندر کے بدن میں مبعوث ہوا اسی حالت میں اُسکو لوگوں نے گرفتار
 کیا اور اس کی گردن میں زنجیر باندھ کر اُسکے گھر میں لائے۔ اُس نے سب گھروالوں کو پہچانا
 لیکن وہ لوگ عمر ابن سعد کو نہ پہچان سکے

اس حدیث کے بعد فاضل مذکور علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ والاخبار فی هذا المعنی

کثیرۃ قد جازت حدّ الاحاد اسی مضامین کی حدیثیں بکثرت موجود ہیں۔
 یہاں تک کہ یہ احادیث متواترہ حداد سے تجاوز کر گئیں ہیں
 سید المحدثین شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے بھی کتاب التہذیب میں ان احادیث مذکورہ کو صحیح
 تسلیم کیا ہے

ادھیہ ماثورہ بھی اس خیال کثرۃ سے خالی نہیں۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام
 علیٰ روض عرفہ میں جو صحیفہ کاملہ میں موجود ہے بطور مناجات درگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں
 واجعل تجارتي راجحة وکرتی غیر خاسرة
 ترجمہ پروردگار! میری سعی و کوشش کو مفید ثابت کر اور میرا دنیا میں واپس آنا
 بے سود نہ ہو

اہل سنت کی کتب احادیث بھی اس خیال کثرۃ سے خالی نہیں ہیں۔ چنانچہ علامہ طبرانی
 نے ابنی جعم میں ابوسعید الخدری سے روایت کی ہے قال قال رسول اللہ صلی علیہ وسلم
 اخر زمان تاقي المرأة فتجد زوجها قد مسخه قسا لا يذوق من بالقدر یعنی
 فرمایا جناب سرور کائنات نے کہ آخر زمانے میں ایک عورت ایسی ہوگی جو اپنے شوہر کو بشکل مسمون
 مشاہدہ کرے گی۔ کیونکہ یہ شوہر اس عورت کا منکر قدر ہوگا

پھر دعائے چہار شنبہ میں فرماتے ہیں۔ لک الحمد ان بعثتني من مرقدي
 ولو شئت جعلت لسرا مدا۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میری قبر سے مبعوث
 کیا اور اگر تو چاہتا ہمیشہ مجھے قبر ہی میں رکھتا (صحیفہ کاملہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتبہ ابو صداقت خاکسار گنہگار سید عاشق علی شاہ ہمدانی صوفی بلی

maablib.org

سیرۃ الفاطمہ

جناب سیدہ صلوٰۃ اللہ علیہا کی مکمل مفصل اور مشرح سوانح عمری، قیمت ۸

شمس الظلام فی احوال صاحب العصر

حجۃ زمانہ امام عصر یعنی بارہویں امام کی سوانح عمری حال ہی میں چھپکر ہاتھوں ہاتھ ہدیہ ہو رہی ہے جو شخص ایک دفعہ خرید لیتا ہے وہ اپنے دوست احباب سے اس کی خریداری کی سفارش کرتا ہے ضخامت ۵۰ صفحات قیمت رعائتی ۸

ترجمہ عقاید شیخ صدوق علیہ الرحمہ

جناب فخر الشیخ مولانا مولوی شیخ اعجاز حسن صاحب بدایونی پروفیسر و مینیات شیخہ کالج لکھنؤ نے عقائد اثنا عشریہ مصنفہ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا نہایت سلیس اردو ترجمہ کیا ہے تمام مدارس عربیہ اردو اور انگریزی میں اس کا عام رواج ہونا چاہئے ایک کالم میں اردو اور ایک میں عربی، قیمت صرف آٹھ آنہ (۸)

حدیث کسا منظم بطرز مرتبہ

مولوی سید زوار حسین صاحب المتخلص بہ زوامر زاپوری نے حدیث کسا کو تمام دکانوں نظم کر دیا ہے اور مصائب السیرۃ الطیبۃ کا جوڑ لگا کر اس مستدس کو ختم کیا ہے دیکھنے اور پڑھنے کے کے قابل قیمت ۸

صحیفہ نور

حضرت قاضی سید نور اللہ شوشتری علیہ الرحمہ الملقب بہ شہید ثالث کی مکمل و مشرح سوانح عمری ہے قیمت صرف ۸

لوح الاحزان

جلد دوم، نہایت سبکی اور صحیح روایتوں کا شاندار مجموعہ جو ابھی ابھی دوسری مرتبہ مطبع
اشناعشری دہلی سے شائع ہوا ہے جس میں چالیس نہایت معتبر اور سبکی مجلسیں درج ہیں
قیمت دو روپیہ

جام شہادت ہر حصہ

حضرت نواب میر اسد علی خاں صاحب متین اعلیٰ التہ مقامہ کے بعد جو نوحہ کہنے کے موجب
اور جن کے نوحے مقبول ہو چکے ہیں جناب سید کاظم علی صاحب بلگرامی المتخلص بہ شوکت
کا اسم گرامی پیش کیا جائیگا جنکے نوحوں کی ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے طلب ہوئی
اور یہ مانگ بومانوگا اس قدر بڑھتی گئی کہ بالآخر مجموعہ نوجات شوکت کا ایک نسخہ بھی مصنف
محدود کے پاس نہ رہا اس لئے حضرت بلگرامی کو جام شہادت کے تینوں حصوں کا حق
تالیف دیکر اجازت طبع حاصل کی گئی، قیمت جلد اول ۵۰ روپیہ، جلد دوم ۵۰ روپیہ، جلد سوم ۵۰ روپیہ

سراج غم ہر دو جلد

بیان مصائب و اظہار نواب سو قوعہ گریہ میں اکوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا حادثات
تشہیری و واقعات بے پردگی شہدائے کربلا و مخدرات آل عبا کو ایک عجیب و غریب
طور پر رقم فرمایا ہے بانیان جو روحانی شقاوت قلبی اور کربلا کا مرقع آنکھوں کے سامنے
نظر آتا ہے قیمت ہر دو جلد دو روپیہ آٹھ آنہ (۸)

المشتر سید صفیر حسن شمس زیدی الواسطی مالک مطبع اشناعشری

دہلی

